

سلسلہ اصفیہ

تصوف اسلام

اسلامی تصوف کا عطر، اور قدما، صوفیہ کی تصانیف پر تبصرہ،

طبع ثانی، بعد اضافہ نظر ثانی،

مؤلفہ

عبدالمجید

رب غوثات مولائے روم و مدبرِ سیح

—*—

باہتمام مولوی سعید علی حسنانوی

در طبع معاصر علم گنہ گارِ پچاس

طبع کا پتہ:- دارالمنظفین، علم گڑھ، قیمت بھر

۲۹
ت

فہرست مضامین

صفحہ

۱	دیباجہ، طبع ثانی
۱	دیباجہ، طبع اول
۷	باب (۱) کتاب اللع، (شیخ ابو نصر سراج)
۲۸	باب (۲) سکشف المحجوب (شیخ علی بن عثمان ہجوری)
۵۹	باب (۳) رسالہ قشیرہ (استاد ابوالقاسم قشیری)
۷۶	باب (۴) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی)
۸۹	باب (۵) عوارف المعارف (شیخ شہاب الدین سہروردی)
۱۰۵	باب (۶) فوائد الفوائد (خواجہ نظام الدین محبوب الہی)
۱۲۷	باب (۷) منطق الطیر (شیخ قزالدین عطار)
۱۴۵	باب (۸) لوائح (مولانا جامی)
۱۶۳	ضمیمہ (۱) فقر محمدی
۱۷۰	ضمیمہ (۲) مرشد کی تلاش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع ثانی

پوسے پانچ سال ہونے کو آئے جب تصوف اسلام اول بار شائع ہوئی تھی، رب کریم کے الطاف بے کران کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے جس نے اپنے اس پیچیدگان او بے ماتہ بندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا، اور تین ساٹھ تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا۔
۱۹۲۸ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ پر نظر ثانی، ترمیم، و اضافہ کا موقع ملا، اور
۱۹۲۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آرہی ہے، ذالک فضل اللہ بوسیہ
من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،

طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیشگاہ سے غفلت قبول حاصل ہوا، اور ان کی دعاؤں کی برکتیں رائگان نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مستشرق کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی بہت جصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا، اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناخیر تالیف کو ”طلبہ تصوف کے لئے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم و کارنامہ جس ذرہ کو چاہے، آفتاب بنائے اور جس بے مایہ کو چاہے، سرمایہ سے

مالا مال کر دے، وادحق را قابلیت شرط نیست، جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، موجودہ ادیشن میں مسودہ کی نظر ثانی لفظاً لفظاً کی گئی ہے، جا جا عبارتیں بدل دی گئی ہیں کہیں کہیں کسی شکل لفظ کے بجائے کوئی آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے، اکثر مقامات پر جری

اضافہ کئے گئے ہیں، اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سر سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ، آخر میں دو مضامین، اپنے ہفتہ وار سچ سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیئے گئے ہیں، ممکن ہے، ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے، مقصد ان مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے، یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرۃً حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں،

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحب مثنوی، حضرت مولانا رومیؒ کے ملفوظات طبعات کی بھی، جواب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم بھی تھے، بہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی، جو حضرات فارسی کی استعداد اوسط درجہ کی رکھتے ہیں، اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارف کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں، وہ شاید فیہ مافیہ کہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے، کا مطالعہ اپنے لئے بے لطف و بے نفع نہ پائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،

دریا باد۔ بارہ بنگی

ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ

عبد الماجد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع اول ۱۹۲۴ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا اسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد تھی، اس نے خاص طور سے زور دیا، اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جاہلیت کے ساتھ بیان کئے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی،

۱۔ مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے، اپنا نصب العین محض یا خدا و ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا،

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک، تصوف، پڑ گیا اور یہ گروہ ”گروہ صوفیہ“ کہلانے لگا، اصطلاح ”تصوف“ کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ (اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے، پھر صوفی۔ وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت، اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو

کہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے، اور تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا، کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوہ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے، ادا و نواہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق، اسوۃ اللہ کیا جائے، نفس کو خشیت الہی سے منسوب کیا جائے، اور صفات معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے پائے،

۱۔ حضرت شیخ حیلانیؒ بلکہ ان کے مرید بااختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربیؒ کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا، وحدت و جہد وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے، اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامیؒ کی لویاچ (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہو گا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم نوین صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا، ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خائفان ہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۔ تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم، اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجیب مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ

لے شیخ ابن عربیؒ شیخ سہروردیؒ کے ہم عصر تھے،

بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، حاشائیں حاشا، یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا، جو خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ابوبکر صدیقؓ و علی مرتضیٰؓ کا تھا، جو سلمانؓ و ابوہریرہؓ کی تعلیم بنید بغدادیؒ، و رابعہ بصریؒ نے دی ہے، جس کی ہدایت شیخ حیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ خواجہ امیرؒ، و محبوبؒ دہلویؒ خواجہ نقشبندیؒ و مجدد سرہندیؒ کرتے رہے، اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبان قلم دیتی رہی، (۱)

(۱) خواجہ معین الدین امیرؒ، سلسلہ چشتیہ کے مسلم مقتدائے بزرگ گزرے ہیں، ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کا فر اہم کیا ہوا، اشایع ہو چکا ہے، (۲) مذکورہ اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسولؐ کے فضائل سے لبریز ہے وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر دن کو فرائض میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں، اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانیؒ حضرت شیخ حیلانیؒ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک سچا کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیہ اور عالم متشرع کی نقی تالیف نظر آتی ہے، (۳)

(۳) سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک اور گوہر درخشان خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلویؒ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فوائد الفواد (مرتبہ امیر حسن علی، بھرتی) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ میر خورشید دہلویؒ) موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

”بندہ ہمیشہ طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی“ (ص ۲۵)

فوائد الفواد، مطبوعہ نو لکھنؤ، ”حکایت جماعت پیران افتادہ.....“ کے از حاضران تحکات

کرد کہ من وقتے جائے رسیدم و این چنین ہفت کس را دیدم دو چشم در آسمان داشتہ شب رو

مہاجر ماندہ، مگر آنکہ وقت نماز درمی آمد، ایشان نمازی گذاردند و باز بچنان مہجری ماندند، خواہ ذکرہ اند، یا مہاجر فرمود کہ آری انہما معصوم اند و اولیاً محفوظ بچنین باشد، کہ گفتی، اگرچہ شب و روز مہجر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود» (ص ۳۳۱ ایضاً)

» چون عمر عزیز سلطان المشایخ بہ ہشتاد و کیشہ پنج وقت نماز بہت جماعت از بالائے اہم جماعت کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمد، و باز ایشان و عزیزان کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شدند نماز گذارد» (سیر الاولیاء ص ۱۲)

۳- (اکابر حقیقتہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں) تفصیل کسی مناسب موقع پر بیان ہوگی،

۳- (عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے، جنہوں نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلند آہنگی کے ساتھ پھونکا، کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیاۓ اسلام کے در و دیوار سے آرہی ہے، شیخ موصوف کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار صرف ایک دعوت کا اعادہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انہیں مردود سمجھنا چاہیے) چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

» بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علماء اہل سنت آن را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند.... و اگر بالفرض خلاف آن مافی مفہوم کشف اللہ امرے ظاہر شود، آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استغاثہ باید نمود» (مکتوبہ بامجد دی جہ ۱۰ ص ۱۰۱)

”شریعت را صورتی است حقیقی، صورتش آن است کہ علیٰ ظواہر یہ بیان آن متکفل اند و

حقیقتش آن کہ صوفیہ علیہ بہ آن ممتاز اند“ (حصہ ۳ صفحہ ۵۴)

”انچہ بر ما فقیہان لازم است دوام ذلت و افتقار و انکسار و تضرع و التجا و ادا و طاعت

عبودیت و محافطتِ حدود و شریعہ و متابعتِ سنتِ سینۃ (حصہ ۳ صفحہ ۵۵)

”ولایت را درجات اند بعضہا فوق بعض، زیرا کہ ہر قدم ہر نبی ولایت است مخصوص بآن،

و اقصای درجات آن ہمان درجہ نیست کہ ہر قدم پیغمبر است و ازین مقام عزیز الوجود

نصیب کامل و حظ وافر حاصل است مگر کمال تابعانِ آن تہذیب علیہ الصلوٰۃ والسلام پس لازم

گیرید متابعتِ آنحضرت را صلعم اگر شما یاں تحصیلِ این دولتِ قصوی و تکمیلِ این درجہ علیا متوجہ“

(حصہ اول صفحہ ۵۶)

”محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین است، ہر چیز کہ خوب و مرغوب است از برای مطلوب

محبوب است اللہ احدی سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید خود می فرماید اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ و نیز فرماید

تَعَالَىٰ وَلَقَدْ سَبَّحْتَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صُلٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ و نیز فرمودہ تعالیٰ وَلَقَدْ سَبَّحْتَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اَلَّتِیْ سَلَتْ اَوْرَ اَعْلَیْہِ الصَّلَاۃ و السلام صراطِ مستقیم خواند

و ماسوئے اور داخلِ سبیل گردانیدہ، و اتباعِ آن منع فرمودہ باطنِ تمام ظاہرات

و مکملِ آن، سرموت با یکدیگر مخالفت نہاد پس سالکانِ سبیلِ طریقت و حقیقت را اگر در

اثناسِ راہ امور یکدیگر بہ ظاہر با شریعت در جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند مبنی بر سکر و

و غلبہ حال است اگر از آن مقام گذرانند و بہ صحو آردند، آن منافات بالکلیہ مرتفع می شود

و آن علوم متفادہ بہ تمام ہوا و منور، میگردند“ (ایضاً، حصہ ۲- صفحہ ۳)

مکتوباتِ مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیمِ مجددی سے لبریز ہے

وہو فقیہ مشائخہم الیوم

شیخ فرید الدین عطارؒ کہتے ہیں، ”درفنون علم کامل بود“

اساتذہ میں جعفر الخلدیؒ، ابو بکر محمد بن داؤد الدیؒ، و احمد بن محمد سیاح کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیعت ابو محمد رقیس سے تھی مولانا جامی وغیرہ متذکرہ نویسون نے سری سقطی و سہل تستری سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکلسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً غلط ہے، تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج بھر کتاب اللع کے اور کوئی موجود نہیں بلکہ ان کے نام تک بھی مٹ گئے ہیں ۱۰

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ ایشورخ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، ”آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ گہرا، آن نگین حلقہ فقرا، آن زبدہ اشجان، شیخ وقت ابو نصر سر“ رحمۃ اللہ علیہ، امامے برحق بود و یگانہ مطلق و متعین و متکین، و اور اطافوس الفقرا و گفتندے، و وقت و لغت و نہ چندان است کہ در قلم و بیان آید و یاد عبارت و زبان گنج، و در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت، و در حال و قال و شرح و ادن بہ کلمات مشایخ آیتے بود“

اس قسم کے الفاظ مختصر مولانا جامی وغیرہ نے بھی استعمال کئے ہیں ان کے چند ارشادات جو تذکروں میں محفوظ رہ گئے ہیں، ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں،

۱۱ یہ پوری عبارت پروفیسر نکلسن کے مقدمہ کتاب اللع سے منقول ہے، ۱۲ نعمات جامی، نکلسن کے نزدیک روایت مشتبہ ہے، ۱۳ مقدمہ کتاب اللع، ۱۴ نعمات الانس جامی و سفینۃ الاولیاء و دارالعلوم، صفحہ ۱۵۷ (نوٹ کنند)

۱۵ تذکرۃ الاولیاء، عطارؒ صفحہ ۱۸۲ جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

۱۷ فرماتے تھے: "عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں ملتی رہتی ہے" اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔"

یہ بھی ارشاد تھا کہ بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں، ایک طبقہ اہل دینا کا ہے کہ ان کے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حفظِ علوم و فنون و اسمائے ملوک و اشراف عرب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے جس کے نزدیک ادب سے مراد عبادتِ جوارح و حفاظتِ حدود و ترکِ شہوات و ریاضتِ نفس ہے تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے اس کے ہاں ادب مفہوم طہارتِ دل، مراعاتِ سر و فاع، عمدہ نگہداریِ وقت، نیکو کرداری، وقتِ حضور و مقامِ قرطبے ہے (۱) ایک تیسرا ارشاد ہے جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی منتحل نہ ہو سکے گی، ہے اصل فارسی میں سنا چاہئے :-

لاینت بخداست و از خدا و برای خداست، و آفاقی که در نماز افتد از نیت افتد و اگر چه بسیار بود آن را موازنه نتوان کرد، باینست که خدا را بود و بخداست بود، ۳

ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے، اور مسجد شونیزہ کے ایک حجرے میں متکف ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی ترجیح میں پانچ یا قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہونچا آتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں جون کی تیون رکھی ہوئی پائیں تھیں۔

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے قریب آتش دان کے قریب تشریف فرما تھے، چند او اہل دل حضرات بھی تھے، معرفت الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعۃً شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دکھتی ہوئی آگ میں سجدے میں گر پڑے، مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے،

لے تذکرۃ الادباء عطا جلد ۱ صفحہ ۸۳ : (مطبوعیوں) سے ایضاً، سے ایضاً، سے ایضاً، نیز کشف المحجوب شیخ علی تجوری صفحہ ۲۴ (لاہوری)؟

دوسرے روز نے تو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خفیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا "حضور والا یہ کیا ماجرا ہے؟" ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا، ارشاد ہوا کہ (جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبر و دیدی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی ہے)۔

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا، کہ جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لیکر نکلیں گے، اس کی مغفرت ہو جائیگی، چنانچہ طوس میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے، کہ ہر جنازہ کو پیشتر آپ کے مزار پر لاتے ہیں،

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کتاب الفی کے صرف نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں انگلستان کے نامور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو کیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر ہیں، اور کتب تصوف و ذوقِ ہنسیں بلکہ عشق رکھتے ہیں، اس کے دو قلمی نسخہ دریافت کیے ایک نسخہ ایک انگریز مسٹر ایلیز کے پاس بکھلا اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کہیں سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۰۹ء ورق کی ضخامت رکھتا ہے، اور صاف خوشنما خط میں احمد بن محمد الطاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ختم کتابت کی تاریخ ۱۲۱۵ھ مطابق ۲۶ جون ۱۸۰۰ء ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، اس کی تاریخ اس نسخہ پر، شعبان ۱۲۲۸ھ (مطابق ۱۵ اپریل ۱۸۱۲ء) درج ہے، مختلف نسخوں کے حواشی بھی اس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے، جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں، اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں، جس کے باعث ستم پانچ ابواب اور چھٹے باب کے ابتدائی جزیے دینا محروم ہو گئی ہے، دوسرا نسخہ ملو کہ برٹش میوزیم بہت بدخط کرم خوردہ اور ناقص ہے، تاہم اس کا زمانہ کتابت، بہ مقابلہ نسخہ اول کے زمانہ مصنف سے قریب تر ہے، اس کے

۱۔ تذکرۃ الاولیاء، نفحات الانس، سفینۃ الاولیاء، ص ۱۵۵، ایضاً،

زمانہ کتابت جمادی الثانی ۱۳۵۴ھ (مطابق اگست و ستمبر ۱۹۳۵ء) درج ہے،

۱ پانچ برس کی جان فشانی و دیدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے مقابلہ کے بعد اصل کتاب کو غایتِ صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۹۳۵ء میں شائع کر دیا، اور اس پر اسٹیکر ذیل کا اضافہ کیا ۲

(۱) شروع میں نہایت مفصل فہرستِ مضامین دی،

(۲) آخر میں نہایت مبسوط فہرستِ رجال و نساء، اماکن و قبائل، و کتب وغیرہ مندرجہ مذکورہ متن شامل کی،

(۳) فٹ نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیئے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں، ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے،

(۴) ساری کتاب کا مخلص ترجمہ انگریزی میں کر کے شامل کیا،

(۵) مصنف نے جو غریب نامانوس الفاظ استعمال کئے ہیں، ان کی مفصل فرہنگ دی اور انگریزی میں ان کے معانی کو حل کیا،

(۶) فہرستِ مضامین انگریزی میں بھی دی،

(۷) جن اسماء و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں موجود ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی میں شامل کی،

(۸) انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف، اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا،

(۹) ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست سبکی شخصیت یا جنگی تصانیف سے شیخ سرگج نے استفادہ کیا ہے، مع ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی،

(۱۰) شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں

آیا ہے۔ یا نادراً آیا ہے۔ اس قسم کے ایک سو میں صوفیہ کرام کی فہرست مع ان کے حالات کے جہاں تک معلوم ہو سکے انگریزی میں درج کی۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اضافہ کئے، ان خصوصیات معنوی کے پہلو بہ پہلو نہایت اعلیٰ کاغذ اور حسن طباعت کے جملہ لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، کتاب کا پورا نام کتاب اللع فی التصوف ہے، ملا جامی کی نغرات الانس میں اس کتاب کا املا کتاب اللعہ درج ہے، لیکن اور ہر کتاب میں اس کا املا بجائے اللعہ کے اللع ملتا ہے، اور نکلسن نے بھی اسی کو قائم رکھا ہے!

مسن کتاب کی ضخامت ۶۴۴ صفحوں کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحوں تک آیا ہے جو اس قسم کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نعمت طبقات اصحاب الحدیث، باب الکشف عن اعم الصوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التصوف ماہو، باب صفۃ الصوفیہ ومن ہم بالتصوف و صفۃ الموصد، اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے،

(۱) کتاب الاحوال والمقامات، (صفحہ ۱۱) اس کے ماتحت مقامات، احوال اور ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے، مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام التوہ، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر، باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال الحیۃ، باب حال الشوق، باب حال المشاہدہ، باب حال الیقین و قس علی ہذا۔

(۲) ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام، کتاب اللہ سے کیا ہے، اور اس حصہ کا نام کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم والاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (صفحہ ۹۲) اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں،

باب الموافقہ لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ تعالیٰ و درجہ اتہم فی قلوبہما

باب وصف ارباب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السائقین والمقربین والابرار من طریق الفہم والاستنباط وغیرہ،

(۳) کتاب کے بعد ہی قدرۃ سنت کا ذکر آنا چاہئے، چنانچہ یہ حصہ کتاب الاسوۃ و

الافتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم ہے (صفحہ ۱۰۳) اس کے تحت فی ابواب کے عنوانات اس قبیل کے

ہیں، باب وصف اہل الصفوۃ فی الفہم والموافقۃ والاتباع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما روٰی عن رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ التي اختارہا اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشایخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی

وخصیصہم فی ذالک،

(۴) کتاب المستنبطات، (صفحہ ۱۰۴) اتباع قرآن وحدیث کے بعد ترتیباً انھیں احکام

وشائر کا ذکر آنا چاہئے، جو ان پر متفرع اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں، چنانچہ عین اسی فطری ترتیب

کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے، اس کے ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں، باب

مذہب اہل الصفوۃ فی مستنبطات الصحیح فی فہم القرآن والحديث، باب فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات

اہل الحقیقۃ فی معنی علومہ واحوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معانی اخبار مرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق

الاستنباط والفہم وغیرہ،

(۵) کتاب الصحابہ رضوان اللہ علیہم (صفحہ ۱۰۵) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت نبوی کے

بعد آثار صحابہ کی پیروی، اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لئے قدرۃ ایک مستقل حصہ بھی نذر

ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہ پر، اصحاب صفہ پر اور عام اصحاب نبوی پر الگ الگ

عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے،

(۶) کتاب آداب المتصوفہ (صفحہ ۱۰۶) اس کے تحت فی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں،

باب آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب فی ذکر آدابہم فی الصلوۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوۃ والصدقات

باب فی ذکر لعدم وادابہم فیہ، باب ذکر ادابہم فی الحج، باب فی ذکر آداب الفقراء بعضهم مع بعض،
 باب ذکر ادابہم فی الصبحۃ، باب ذکر ادابہم عند مجاراة العلم، باب ما ذکر من ادابہم فی وقت الطعام،
 باب فی ذکر ادابہم فی وقت السماع والوجود، باب فی ذکر ادابہم فی اللباس، باب فی ذکر ادابہم عند التلوین
 (۷) کتاب المسائل واختلاف اقاویلیم فی الاجوبۃ (ص ۲۱۱-۳۱) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان
 سے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں جبکہ حل کرنا فقہاء و علمائے ظاہر کے لئے دشوار ہے، مثلاً جمع
 و تفرقہ مسئلہ فنا و بقا، مسئلہ صدق مسئلہ اخلاص، مسئلہ ذکر مسئلہ روح، وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب
 میں تقسیم نہیں کیا ہے،

(۸) کتاب المکاتبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل (ص ۲۳۲-۲۹۶) اس حصہ میں
 جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے، حضرات صوفیہ کے مکتوبات، رسائل، اشعار و دعوات، و مثلاً
 کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کو ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے،

(۹) کتاب السماع (ص ۲۶۶-۲۹۹) صوفیہ و علماء ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک
 اہم اختلاف فی موضوع مسئلہ سماع ہے، یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لئے وقف ہے، اس کے
 ماتحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی حسن الصوت والسماع و تفاوت المستمعین، باب
 فی وصف سماع العامة و اباحتہ ذلک، باب فی وصف سماع الخاصة و تفاضلہم فی ذلک، باب
 فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المریدین و المبتدئین، باب فی وصف خصوص المخصوص
 و اہل الکمال فی السماع،

(۱۰) کتاب الوجد (ص ۳۱۳-۳۱۴) اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات
 سے ہوگا، باب فی ذکر اختلافہم فی مابیۃ الوجد، باب فی صفات الواجدین، باب فی ذکر تواجہ المشائخ
 الصاوقین، باب فی الواجد الساکن والواجد المتحرک و قس علی ہذا،

(۱۱) کتاب اثبات الآیات والکرامات، (۳۱۵-۳۳۲) کرامات اولیا، کا مفہوم صحیح، ان کے اثبات کے دلائل، ہجرات انبیاء سے انکافرق، یہ سب مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں، عنوانات ابواب کا نمونہ یہ ہے، باب فی معانی الآیات والکرامات ثلث فی الادلۃ علی اثبات الکرامات للادلیا، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی لکرامات،

(۱۲) کتاب البیان عن مشکلات، (۳۳۲-۳۴۲) اس حصہ میں کل دو باب ہیں [پہلے] باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں مثلاً حاک، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقا، توحید، تجرید وغیرہ اور باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے،

(۱۳) کتاب تفسیر الشیخ، والکلمات الاتی ظاہر باستشغ و باطنیہا صحیح مستقیم (۳۴۲-۳۴۵) یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس میں شیخات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جنہیں اکثر علماء ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں، جہذا ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی معنی الشیخ، باب تفسیر العلوم و بیان ما یشکل علی فہم العلماء من علوم انجاصہ و تصحیح ذلک بالبحۃ، باب فی کلمات شیخات تحکی عن ابی یزید، باب فی ذکر ابی الحسین النوری، باب فی ذکر من غلط من المترسمین بالتصوف و من این یقع الغلط و کیف وجوہ ذلک، باب فی ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی البنوت والولایت، باب فی ذکر من غلط فی قدار البشریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ،

لکن عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری پہلو نکل سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف کی زبان میں بھی خاص

سلاست و سادگی ہے اس لئے جو اشخاص (راقم سطور کی طرح) عربی زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اصل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیئے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا،

۱۔ ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے اور آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران، آیت ۹۰) میں شہد اللہ انہ لا اله الا هو و الحیۃ و اولو العلم قائما بالقسط فرما کر

شہد کہ اللہ تعالیٰ افضل المومنین عندہ
و ما جہ و اعلاہم فی الدین مہ تبتہ فذکر ہم
بعد ملئکتہ و شہد علی شہاد تہم لہ
بالوحدانیۃ بعد ما بادل بنفسہ و ثقی
ملائکتہ فقال عز وجل شہد اللہ انہ
لا اله الا هو و الملئکۃ و اولو العلم
قائما بالقسط و سادی عن النبی صلعم
انہ قال العلماء و رثۃ الانبیاء و عند
واللہ اعلم ان اولی العلم العالمین
بالقسط الذین ہم و رثۃ الانبیاء
المعتمدون بکتاب اللہ تعالیٰ المجتہدون
فی متابعتہ رسول اللہ صلعم المقنون

تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولو العلم
اور قائم بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد انھیں کا ذکر کیا
اور اپنی توحید پر خود اپنی اور اپنے ملائکہ کے بعد انھیں کی
شہادت پیش کی ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی علما کو جائزین انبیاء ارشاد فرمایا ہے سو یہ القاب
میرے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو
کتاب اللہ کا سررشتہ مضبوط تھامنے والے اور رسول
کریم کی متابعت کے پورے کوشاں اور صحابہ و تابعین
کے نقش قدم پر چلنے والے اور خدا کے اولیاء و مستبین
راہ اختیار کرنے والے ہیں ایسے اشخاص کو ملحق
سہ گانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

۲۔ ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہاء کا اور تیسرا

بِالصَّحَابَةِ وَالْمُتَابِعِينَ السَّالِكِينَ سَبِيلَ إِبْرَاهِيمَ
الْمُتَّقِينَ وَعِبَادَةِ الصَّالِحِينَ هُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ
أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءُ وَالصُّوفِيَّةُ فَفَوَّاهُ
الْثَلَاثَةُ الْأَصْنَافُ مِنَ أُولَى الْعِلْمِ تَعَالَيْنَ بِالْقِسْطِ

ابہرے امور صوفیہ اور اصحاب حدیث و فقہاء کے درمیان مشترک ہیں، مثلاً جو معتقدات ان کے
ہیں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی وہ اور یہ دونوں اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں
علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی کام لیتے ہیں

ثُمَّ انْتَهَمَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ارْتِفَاقُ إِلَى دَرَجَاتٍ
عَالِيَةٍ وَتَعَلُّقُ بِأَحْوَالٍ شَرِيفَةٍ وَمَنَازِلٍ رَفِيعَةٍ مِنَ
الْعِبَادَاتِ وَحَقَائِقِ الطَّاعَاتِ وَالْإِخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ وَلِهَذَا فِي
مَعَانِي ذَلِكَ تَخْصِيسُ لَيْسَ لغيرهم من العلماء

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات، جنہیں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں جھیل
ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص ہوتی ہے، غیر اللہ سے وہ کسی صورت
میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی بصر اللہ سے لگی رہتی ہے۔

فَأُولَٰئِكَ مِنْ التَّخَصِيسَاتِ لِلصُّوفِيَّةِ
تَرْكُ مَا لَا يَعْنيهِمْ وَقَطْعُ كُلِّ عِلَاقَةٍ عَنِ الشَّيْءِ
وَبَيْنَ مَطْلُوبِهِمْ وَمَقْصُودِهِمْ أَذِلَّةٌ لَّهُمْ
مَطْلُوبٌ وَلَا مَقْصُودٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى ،

نہیں ہوتا

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ :-

فمن ذلك والقناعة بتقليل الدنيا عن كثيرها
والاكفاء بالقوت الذي لا بد منه ولا اختصاراً
على ما لا بد منه من مهنة الدنيا من الملبس
والمفروش والمأكول وغير ذلك واختيار الفقر
على الغنا ومجانبة القلة ومجانبة الكثرة وإيتاء
الجمع على الشيع والتعليل على الكثير وتوكل
العلو والترف وبذل الجاه والشفقة على
وحسن الظن بالله ولا خلاص في المسابقة
إلى الطاعات والمصارعة إلى جميع الخيرات والتوجه
إلى الله تعالى ولا انقطاع إليه والعكس ف
على بلائه والرضا عن قضايه والصبر على
دوام المجاهدة والمخالعة الهوى ومجانبة
حفظ النفس والمخالفة لها إذ وصفها
الله تعالى أماراً بالسوء والنظر إليها بآفة
أعدى عدوك الق بين جنيدك كما روي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(۳۰)

لما [دقت] عت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں، قیس کو کثیر پر
ترجیح دیتے ہیں، غذا لباس اور ہر قسم کے سامان پُر نوری
سے صرف ما بحتاج کو اختیار کرتے ہیں، اور بجائے
تو لگرمی کے تنگ دستی، بجائے سیری کے گرگلی،
بجائے افراط کے قلت، بجائے جاہ و ترف کے تواضع
و انکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے
پسند کرتے ہیں۔

[حدیث سے حسن ظن رکھتے ہیں تمام علما و ارباب سے
قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں
اور طاعتوں کی جانب غلو میں نیت کیساتھ پیش قدمی
دینے کی سعی کرتے رہتے ہیں، بلائے الہی پر صابر اور
تقصای الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفت
خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو یاد
رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسوء سے
تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے
کہ انسان کا سب بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دلوں
پہلوؤں کے درمیان ہے،

[غرض اُن کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثارِ صالحہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں]
اور موجودہ ”پیر زادوں“ اور ”سجادہ نشینوں“ کے ”شہانہ“ طرزِ معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔

[مکرر تصوف کا ایک گروہ کتاب ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا، اس لئے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں کلام مجید اس کے ذکر سے بھرپور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں، مثلاً صادقین، صادقات، قائمین، قائمات، قائمین، مؤمنین، مخلصین، محسنین، فائزین، واصلین، عابدین، صابرین، راضین، متوکلین، مجتہدین، اولیاء، مصطفین، مجتہدین، ابرار، مقربین، سابقین، متقصدین، سارحین، الی الخیرات، نیز مشاہدین، مثلاً اذ الفی السبع وھو (مشہد) اور مطمئنین [مثلاً لا بد ذکر اللہ تطمئن القلوب] اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طائفہ کا ذکر کی جانب اشارات ہیں، مثلاً

یہ حدیث کہ ان من امتی مکلمون و محدثون وان عمر متھم
یا یہ کہ :-

یدخل بشفاعۃ رجل من امتی الجنة مثل ربیعۃ و مضر یقال لہا و بیس قرنی
یا پھر یہ کہ :-

یدخل من امتی الجنة سبعون الفا بلا حساب قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ہم الذین لا یتقون ولا یسترقون و علی ربهم یتوکلون و مثلاً

[مترجمین کا ایک گروہ کتاب ہے کہ عبد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی مذہبی وقت نہیں دیا جاسکتا] [مصنف نے اس کا نہایت منقول و دھجپ جواب یہ دیا ہے،

نفقوا و باللہ التوفیق الصحبۃ مع رسول اللہ ﷺ کہ اصحاب رسول صلعم کے لئے کوئی دوسرا تعظیمی لقب مستحسن صلعم لہا حرمتہ و تخصیص من شملہ ذلك جو ہی نہیں سکتا تھا، اس لئے کہ ان کے جتنے بھی فضائل

فلا یجی زمان یعلق علیہ اسم علی اندہ اشرف
 من الصحبة وذلك لشرف رسول الله
 صلعم وحرمة الا ترى انهم ائمة الزهاد
 والعباد والمتقین والفقراء والراغبین
 والصابرين والمجتبین وغير ذلك واما لوال
 جمع مانا لوالا ببركة الصحبة مع رسول الله
 صلعم فلما نسبوا الى الصحبة التي هي اجل ال
 استعمال ان يفضلوا بفضل غير الصحبة

تھے سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابت
 تھی کہ محبت رسول تام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر
 ہے، ان کا زہد، فقر، توکل، عبادات، صبر و رضا غرض
 جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے، ان سب پر ان کا شرف
 صحابت غالب تھا، پس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے
 لقب کر دیا گیا، تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی اور
 کوئی محض ہی نہیں باقی رہا کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے
 تعلیمی لفظ سے یاد کیا جائے۔

المانی رہا یہ کہنا، کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کردہ، اور متاخرین کی اختراع ہے [مصحف
 کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے، اس لئے کہ یہ

واما قول القائل انه اسم لحدث احدث
 البغدادیون فحال لان فی وقت الحسن البصر
 رحمة الله عليه كان يعرف هذا الاسم وكان
 الحسن قد ادرت جماعة من اصحاب رسول الله

[یہ لفظ حسن بصری کے زمانہ میں رائج تھا اور آغا لیکہ
 حسن بصری کا زمانہ بعض صحابیوں کی معاشرت کا تھا
 چنانچہ ان کے اور سفیان ثوری کے اقوال میں یہ
 لفظ صوفی استعمال ہو رہا ہے]

بلکہ کتاب اخبار کہہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر بھی رائج تھا، اور
 عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے مستعمل ہوتا تھا، ص ۲۲

زمانہ حال کے جو شائع طریقتی و دشریعت سے آزاد رہنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں، غرض
 یہ سکر حیرت و مایوسی ہو گئی کہ لفظ صوفیہ کے نزدیک، طریقت شریعت میں مطلق مخالف نہ تھا، بلکہ
 شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا، حضرت مولف فرماتے ہیں، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری باطنی

جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے اسے ظہری سے تعبیر کریں گے، اسی کا نام ظہر شریعت ہے، مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، انصاف وغیرہ، جب اس کا اثر ظاہر سے گذر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے، تو اسی کو ظہر باطن و طریقت سے موسوم کرتے ہیں اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں، مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق، وغیرہ خود کلام عیدین نعمتوں کی ظاہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں،

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (لقمان آیت ۲۰)

[دو تائین ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے، اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، حدیث کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے، طریقت کتاب اللہ و سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انھیں کے مغز و باطن کا نام ہے] لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولف علام نے مختلف اقوال نقل کر دیئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا ثقیل تھا، کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا، ابو الحسن قنوجی کا خیال تھا کہ صوفی، صفائے شوق ہے، اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے، ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے، جو لوگ کہ درت بشریت سے پاک و صاف کر دیئے گئے، وہ صوفی کہلانے لگے، ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوف (پشمینہ) کا ہوتا تھا، اس لئے یہ صوفیہ کہلانے لگے، ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، و قس علیٰ ہذا، متقدمین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شئی اتباع سنت نبوی تھی، حضرت جنید فرماتے تھے، کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی کا پھوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی کا صاف

العالمین علم آیا ہے، وان تطیعوا تقوا (نور آیت ۵۵) ابو عثمان سجدہ اچھری کا مقولہ تھا کہ جو شخص سنت نبوی کو قولاً وفعلاً اپنے اوپر حاکم بنے اس کی بات ہمیشہ مکت سے لبریز نکلے گی، حضرت یزید بسطامیؒ نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ اگر سنگی و شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں، کہ معانین یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی دعا نہیں کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دلع باز رہے، اس احترام مرتبہ رسالت کا صلہ انہیں یہ ملا، کہ عورت کی خواہش باطل ہی ان کے دل سے جاتی رہی، ذون النون مصریؒ کا مقولہ تھا کہ خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعہ پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، سہل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے تھے، کہ جس وجہ کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین وہ باطل ہے، اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمانی دارانی کا ہے حضرت شبلیؒ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلل کرانا بھول گیا، شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھ میں لیکر ڈاڑھی میں خلل کرائی، کہ سنت رسولؐ کا کوئی جزو فرو گذاشت نہ ہونے پائے، (مسند امامت)

مسائل تصوف تمام کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مولف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے، کہ یہاں اسے حرف بحرف نقل کر دیا جائے،

المستنبطات ما استنبط اهل العلم من المتحققين بالموافقة للكتاب الله عز وجل ظاهر و باطن و المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر و باطن و العمل بما نطقوا به و بما علموا و بما علموا من ذلك و ذلك الله تعالى علم ما لم يعلموا و هو علم الاشارة و علم مواريث الاعمال التي يكشف الله تعالى لقلوب اصفيائه من المعاني المذخورة و اللطائف و الاسرار المخزونة و غرائب العلوم

وطرائف الحكم في معاني القرآن ومعاني اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث احوالهم واوقاتهم
وصفاء اذكارهم قال الله تعالى اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اُغْشَايَا، وقال النبي صلى الله
عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله تعالى علمه ما لم يعلم وهو الذي ليس لغيرهم ذلك من اهل العلم واقوال
القلوب ما يقع على القلوب من الصدأ لكثرة الذنوب واتباع الهوى ومحبة الدنيا وطول
الغفلة وشدة الحرص وحب الراحة وحب الشناء والمحمدة وغير ذلك من الغفلات
والزلات والمخالفات والحيانات فاذا كشف الله تعالى ذلك عن القلوب بصدق التوبة
والندم على الحوبة فقد فتح الاقفال عن السلوب وآتته الزوائد والفوائد من الغيوب فيعتبر
عن زوائد وفوائد لا يترجمانه وهو اللسان الذي ينطق بغرائب الحكم وغرائب العلم
فاذا اشروحوا هذه النقط المریدون والقاصدون والطالبون من تلك
الجواهر بأذان واعية وقلوب حاضرة فعاثوا وانفعوا بذلك وانعشوا،

(۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کتب
اللہ و سنت رسول صلعم کے متبع ہوتے ہیں، یہ لوگ جب کچھ عمر تک اپنے علم و معلومات کے مطابق
عمل کرتے رہتے ہیں، تو خدا انہیں وہ علم بھی دیتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا، اور یہ علم انہیں کیساتھ
مخصوص رہتا ہے، اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرتِ معاصی و
شہواتِ جبِ جاہ و حرص، طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الوارح قلب پر جا ہوتا ہے، وہ دھل جاتا
ہے، اس وقت اسرارِ غیب ان پر آشوب ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں
اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ**
أَذْعَبُوا بِهِ وَلَوْ رُذِّقُوا إِلَى الرَّسُولِ إِلَى الْأُولَى الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ

یہ لطیف استدلال کرتے ہیں، کہ حقائق دین جاننے والے اولی الامر یا اہل علم ہیں اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے،

اسوہ رسول صلعم کے بعد حضرات مہوفیہ کے نزدیک سب مہتمم بالشان اسوہ صحابہؓ ہیں، کتاب طبع کی کتاب الصحابہؓ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہؓ کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا شمار حضرت صدیقؓ کی ذات سے ہوتا ہے، جو عظم اخون و عظم الرجا " تھے، یعنی خدا سے ڈرتے بھی چیتے تھے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بے حد ہوتے تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے، کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ:

لو نادنی مناد من السماء انه لدن بل الجنة	جنت میں بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہو گا تو مجھے
الا رجل واحد ارجوان اكون افا هو	رحمت باری سے اس قدر امید ہے کہ میں سمجھوں گا وہ شخص و ام
ولو نادنی مناد من السماء انه لا يدخل	جنت ہی ہوں، اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ بجز
الذئب الا رجل واحد لخنفت ان اكون	ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہ ڈالا جائے گا تو میں غضب
اذا هو، (ص ۱۲)	الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ شخص بھی اپنے ہی تئیں سمجھتا

ابوالباقس بن عطاء سے جب آیہ شریفہ کو نواریا نیتیں کے معنی دریافت کئے گئے، تو انھوں نے کہا، کہ ابوبکر صدیقؓ کے ماتہ ہو جاؤ، حضرت صدیقؓ ہی وہ شخص تھے جنھوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر رسول اللہ صلعم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا، اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ تامل و عیال کے لئے کیا چھوڑا، ہر جیبہ جواب دیا کہ "خدا اور رسول کو" حضرت مولف لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ تو حید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔

حضرت صدیقؓ کی سب سے بڑی خصوصیات، الہام و فراست تھیں، اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کی نمایان خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شہوات، اور تمسک بالحق تھیں، حضرت عثمان

کے اہم خصوصیات، تمکین، ثبات، واستقامت تھیں، جناب امیر اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیخ
 بن آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کو
 عطا ہوا تھا، وعلماہ من لدنا علما اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
 جیسے علیل القدر پیر سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ لَنْ
 تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا
 ہے) جناب امیر مراتب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے، اور ان اصحاب اربعہ کے آثار
 قدم صوفیہ کے لئے دلیلِ راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ کے بعد قدرۃ اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبِ
 طریقت کے لئے درسِ ہدایت رکھتا ہے، یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش و بنوی سے قطعاً بے پروا ہو کر
 شبِ درویشِ بنو شے گروہ پروانہ وار نشر ہوا کرتا تھا جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ
 پہنے کا، نہ اوڑھنے کا، اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسلِ تھی،
 اس جماعت کی مدح میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، مثلاً للفقراء الذین احصوا وافی
 سبیل اللہ، (بقرہ، آیت ۲۷۳) ولا تظلم الذین یدعون ربہم (انعام، آیت ۵۲) اس حصہ کی
 آخری فصل میں عام صحابہ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے، اور ان کے اقوال و آثار
 کو صوفیہ کے لئے شیعہ ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحابِ ذیل کے اسلئے مبارک اس حیثیت
 سے خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، معاذ بن جیل، عمران بن حسین، سلمان فارسی، ابو
 درداء، ابو ذر، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد اللہ بن مسعود، براء بن مالک، عبد اللہ بن عباس، کعب احبار،
 حارثہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، حذیفہ بن الیمان، عبد اللہ بن جحش، اسامہ، بلال،
 مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، حاکم بن عزام، عبد اللہ بن رواحہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم،

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شمر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور قدما و صوفیہ میں جو حضرت
 سماع کے شیدائوں میں ہوئے ہیں، مثلاً عبد بغدادی، ابو الحسن نوری، حضرت وغیرہم، ان کے اقوال
 نقل کئے ہیں، آگے چل کر اباحت سماع عامہ کے عنوانات سے جو باب قائم کیا ہے، اس میں عید کے
 دن سر دیکانات معلوم کے دن کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عائشہؓ
 حضرت بلالؓ و دیگر صحابہ کرامؓ کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، حضرت مالک بن انسؓ، عبد اللہ بن
عبد اللہ بن عمر اور امام شافعیؒ نے شعر کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے، اور ان سب کی سند جو از
 فائدہ اٹھایا گیا ہے، سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کئے ہیں، (۱) مبتدئین و مریدین
 (۲) متوسطین و صدیقین، (۳) عارفین و اہل استقامت، اس کے بعد محقق مولف نے مسئلہ سماع کے
 مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اور متعدد ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے، ہجواز کے جو آداب و
 شرائط و قیود ہیں، ان سے کسی حال میں اغماض نہیں برتا ہے، آخری باب میں ان حضرات کے
 خیالات کی ترجمانی کی ہے، جو ہجوز سماع کے منکرین یا اس کی کراہت کے قائل ہیں، ان چند ابواب
 کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لئے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے،

ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہو گا، اور متاخرین کے کتب
 ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جائیگا، کہ قدیم اسلامی تصوف اور سچے
 صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے،

باب (۲)

كشف المحجوب

(شيخ علي بن عثمان بجوري)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللہ ہے جس سے ہم پچھلی صحبت میں روشناس ہو چکے۔ فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف المحجوب ہے۔ کتاب اللہ آج سے چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی، اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا عدم اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجاب گنہامی میں نہیں ڈال گئے۔ بخش لاہوری کا نام اکثر ان کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے، اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر کوکو دو کی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں پھینے کی اطلاع آئی تھی، یہ سب کچھ ہے، تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے، اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے،

(۱) مصنف

مصنف علیہ الرحمہ کاپور اسم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجلابی اللاہوری ہے
ہندوستان میں عرف عام داتا گنج بخش مشہور ہے، وطن غزنین تھا، مصنفات غزنین میں ہجو و جلا
و تقریہ ہیں، و دونوں میں قیام رہا، آخر عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال کیا، اور
یہیں مدفون ہوئے، اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے نام کے ساتھ "غزنوی جلابی ہجوری
لاہوری" کا ضمیمہ لگا ہوا ہے،

سید حسنی تھے، شجرہ نسب بعض تذکروں میں یوں دیا ہے علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن
بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ،
بیعت شیخ ابو الفضل بن حسن خلی سے تھی جو شیخ ابو الحسن حصری کے مرید تھے، شجرہ
طریقیت سید الطائفہ جنید بنداوی تک پہنچتا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے بھی استفادہ کیا تھا
کشف المحجوب میں جایا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے
جاتے ہیں، مثلاً امام ابو العباس احمد اشقانی کے تذکرہ میں کہتے ہیں،

"مرابادے نے عظیم بود، و دے را بر من شفقت صادق، و اندر بعضے علوم استاد من بود"
دکشف المحجوب، مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۱

شیخ ابوالقاسم گرگانی اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دھچپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں
"روزے من اندر پیش شیخ نشستہ بودم، و احوال ہا و نمود ہاے خود را بر می شمردم و بہ
حکم آنکہ روزگار خود بر دے سرہ (۹) گنم، کہ ناقہ وقت است، و دے بے گراستے آن از من می شنید"

لے فارسی مطبوعہ نسخہ و خطاط سے اس قدر برز ہے کہ بعض مقامات پر مطلب خط ہو گیا ہے، جو الفاظ را بقم سطور کی (حقیقتاً
صفحہ ماہر پر)

دور انخوبت کو دیکھ کر آتش جوانی بر گھٹا، آن حریص می کرد و خاطرے صورت می بست کہ مگر این پیر را در
ابتداء درین کوئے گزرے نہ بودہ است کہ چنبدین خضوع میکند، اندر حق من، و نیاز می نماید اندر باطن
من، آن بیدید و گفت اے دوست پدر؟ بداندیکہ این خضوع من نہ ترا و یا حال تراست کہ محول احوال
بر محل محال آید؟ بلکہ این خضوع من محول احوال را می کنم و این عام باشد مرہمہ طلاب را نہ خاص
ترا، چون این بشنیدم، از دوست بیفتادم، و دے اند من بیدید و گفت اے پسر آدمی را بہ این طریق
نسبت بیش از ان نبود کہ چون دیرا بہ طریقت، باز بندند، پندار یافت آن بگردانندش، چون از آن محول
گشتندش بہ عبارت پندارش برسد، پس لفظی و اثبات، فقد و وجود دے ہر دو پندار باشد و آدمی ہر گز از
بند پندار نہ رہد، دے را باید کہ در گاہ بندگی گیرد، و جملہ نسبتہار از خود دفع کند، بجز نسبت مردمی و فرہان
برداری، و از بعد آن مرا بایں اسرار بسیار بود، اگر بہ اظہار آیات دے مشغول گردم، از مقصود باختم
(ایضاً، ص ۱۳۳)

ایک جگہ خواجہ ابوالاحمد مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے، وہ بھی ار باب ذوق کے لئے
اسی قدر وحیپ ہے۔

» روزے من اندر گرماے گرم نہ نزدیک دے اندر آدم با جامہ راہ و زویدہ موے مرا
گفت یا اباجن ارادت عالی مرا گوئے تا صیبت گفت مرا سماع می باید، اندر حال کے فرستاد، تا قوالی
بیاوردند و جماعتے را از اہل عشرت، و آتش کودکی و قوت ارادت و حرکت ابتدا مرا اندر سماع کل
مضطرب کرد چون زمانہ برآمد، و سلطان و فلیان آن آفت اندر من کتر شد، مرا گفت چگونہ بود،

(بیتہ حاشیہ صفحہ ما قبل) کچھ میں پوری طور پر نہیں آئے، انہیں مینہ نقل کر کے اور انہیں زیر خط کر کے آگے تو سین میں
علامت استفہام بنا دی گئی ہے، اس طرح (؟) جہاں کہیں فقرہ کا فقرہ نہیں چل سکا ہے وہاں پورے فقرہ کو زیر خط
کر کے اس کے آگے اسی قسم کی علامت بنا دی ہے،

مرثرا باین سماع گفتم ایہا الشیخ سخت خوش بودم گفت دقتے بیاید کہ این وبانگ کلاغ ہر دو مرترا یکین
شود، قوت سماع تا آنگاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد، چون مشاہدہ حاصل آید ولایت سمع ناچیز شود، ذکر
(۴) تا این را عادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود، و باز بدان بانی، (ایضاً ص ۱۲)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم قشیری، وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی ملاقات
کے تذکرے لکھے ہیں،

حنفی المذہب تھے، امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام، امام امان و مقتدرائے سنہ
شریف فقاوہ علیہ السلام کی حیثیت سے لیا ہے، اور ان کے کمالات کا بیان تفصیل سے کیا ہے (ص ۱۶۷)
اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں، جس کا اقتباس لطف اور نفع سے خالی نہ ہوگا،
فرماتے ہیں کہ:-

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نمودن کے مزار کے سرہانے سو گیا، خواب
میں دیکھتا ہوں، کہ مکہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور
جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لئے ہو ایک مسن شخص کو گود میں لئے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور
میں پہنچا، آپ اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا، کہ یہ مرد من کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، ایسی ابوحنیفہؒ،
اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں، اور اس خواب سے مجھے
یہ بھی مکشفت ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں، اور محض
احکام شرع کے لئے باقی ہیں، اس لئے کہ ان کے حامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر میں انھیں خود چلتے
ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لئے خطا و صواب دونوں کا
امکان ہے، لیکن چونکہ انھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود

ذاتی فنا ہو چکا ہے، اور اب جو ان کا وجود قائم ہے، وہ رسول خدا صلعم کے وجود سے قائم ہے، اور چونکہ خود رسول خدا صلعم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لئے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا ہے، وہ بھی امکانِ خطا سے پاک ہے۔ (ایضاً ص ۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لیکر ترکستان اور ساحلِ سندھ سے لیکر بحرِ قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عداوت کی سیاہی کا ذکر کیا ہے، آذربائیجان، بسطام، دمشق، رملہ، بیت الحنن، طوس، ہمدان، اور جبل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصحیح کے ساتھ لئے ہیں، ایک مرتبہ دورانِ قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسراف سے قرضداری کی نوبت آگئی تھی، فرماتے ہیں:-

”دو قے من اندر دیار عراق اندر طلب دنیا و فنا کردن کردن آن تا با کے میکروم (۱) دوم بسیار برآمدہ بود و حشو یہ ہر کے را کہ بایستے بودے (۲) رونے بہ من آوردہ بودند، و من در رنج حصول برائے شان ماندہ بودم“ (ایضاً ص ۷۰)

عرصہ تک پریشانی رہی، بالآخر ایک دردِ دل کی غفلت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی،

قیدِ ازدواج سے ہمیشہ آزاد رہی، البتہ ایک مقام پر آپ مثنویوں بیان کرتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگِ نظر سے سبیل ہو گئے تھے، اور ایک سال تک اس زخم کی ٹرپ نے بیتاب رکھا، لیکن بالآخر فضلِ ایزدی نے غم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عبارتِ حقیمہم ہے کہ تفصیلات کا بہتہ بالکل نہیں چلتا،

”من کہ علی بن عثمان التجانی ام از پس آنکہ مرا حق تہائی یازدہ سال از آفتِ تزدیج نگاہ داشتہ بود، ہم تقدیر کو دتا بفتہ اندر افتاد و ظاہر و باطنم اسیر صفتے باشند کہ با من کو دند (۱) بے آنکہ

ریت بودہ، ویکساں مستغرق آن بودم، چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالی بکمال لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی اندرانی داشت، (ص ۲۵۵)

استعداد علی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں لیکن کشف المحجوب کی تصنیف خود اس امر کا واضح ثبوت ہے، کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے، بعض تذکروں میں جانا صرف اس قدر ہے، "جامع بود بیان علوم ظاہر و باطن" اور یہ یقیناً صحیح ہے،

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا کے ایک مفلوظ میں تو ورود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے، فوائد الفوائد میں ہے

کہ علی مجوریؒ اور شیخ حسین زنجانیؒ دونوں ایک ہی مرشد سے بیت رکھتے تھے شیخ حسن زنجانیؒ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی مجوریؒ کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار

کر، و عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین پیشتر سے موجود ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی شب میں لاہور پہنچے، اسی شب میں شیخ حسین نے انتقال فرمایا، اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان روایات سے

معلوم ہوتا ہے، کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا سکون بنا یا تھا، لیکن خود کشف المحجوب کی عبارت سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے غلات کسی مجوری سے تھا، فرماتے ہیں، کہ ۱۔

۱۔ کتب میں بہ حضرت غزین ماندہ بود، و من اند
بیری کتابین غزین میں چھوٹ گئی ہیں، اور میں سند

دیار ہند از بلدہ لاہور کہ از مصافات ملتان
میں شہر لاہور میں نامہ سون کے در بیان گرفتار

در میان ناصبسان گرفتار شدہ بودم، ص ۲۵۵
ہوں،

اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ گرفتاری کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے، یا حقیقتہً،

۲۔ فوائد الفوائد، مرتبہ امیر حسن علاء بھڑی، ص ۳۵ (مطبوعہ نولکشور)

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے، اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے آپ کے مزار پر اگر چلہ کیا، اور اکتساب فیوض و برکات کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا

گنج بخش ہر دو عالم منظر نور خدا کالان را پیر کامل ناقصان را رہنما
اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبانوں پر چڑھ گیا،

سنہ وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحب نفحات الانس خاموش ہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء نے دو روایتیں دی ہیں، ایک ۸۵۶ھ اور دوسری ۸۶۳ھ کی بابت، آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر ۸۵۶ھ دیتے ہیں، لیکن کا قیاس ہے، کہ ۸۵۶ھ و ۸۶۳ھ کے درمیان وفات ہوئی ہوگی، مزار پر جو قطع تاریخ کندہ ہے، اس سے بھی ۸۶۳ھ نکلتا ہے، راقم سطور کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے، مزار شہر لاہور کے باہر سمت غرب میں واقع ہے، ہر جمعرات و جمعہ کو زائرین و درماجمندوں کا ہجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے، کہ چالیس روز مسلسل یا چالیس شبہائے جمعہ کو طواف مزار کرنے سے ہر مشکل آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے

اس قیدی بھی ہے، کہ تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ ”حضرت پیر علی ہجویریؒ را تصانیف بسیار است“ البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف نے جا بجا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عبارتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف

۱۔ خزینۃ الاسفیاء، غلام سرور لاہوری، جلد دوم ص ۲۳، ۲۔ سفینۃ الاولیاء ص ۱۶، ۳۔ آثار الکرام (نسخہ

شائع کردہ عبداللہ خان مجدد آباد دکن)

۴۔ مقدمہ ترجمہ انگریزی، کشف المحجوب، ۵۔ سفینۃ الاولیاء ص ۱۶،

ذیل کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، اس قدر تو بہر مال قلمی تحقیق،

نام کتاب	عبارت لشف الجوب
۱ "دیوان"	کچے آنکھ دیوان شرم کے بہ خواست (۱۷۱)
۲ "سہاج الدین"	دیگر کتابے تالیف کردہ اندر طریق تصوف نام آن سہاج الدین (۱۷۱) نیز پیش ازین کتابے ساختہ ام مرآن راسہاج الدین نام کردہ اندر دسے مناقب (اہل صفہ) ایک ایک تفصیل آفودہ و تہذیب اندر کتابے کردہ ام یحزین سہاج نام (۱۷۱) . . .
۳ "کتاب الفنا والبقا"	ماہرین جنس سخی سے لکھا ہے فنا و بقا (۱۷۱)
۴ "اسرار الخرق والمؤدونات"	مرآۃ الدین باب کتابے است مفرد کہ نام آن اسرار الخرق والمؤدونات ست (۱۷۱)
۵ "کتاب البیان لاہل العیان"	"سن اندرین سنی تامل ہدایت کتابے ساختہ ام آن رات البیان لاہل العیان نام کردہ شد (۱۷۱)
۶ "بحر القلوب"	"اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام (۱۷۱)
۷ "الریاضۃ المحقوق اللہ"	"طالب بن علم راہین سلسلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ ام دآن را الریاضۃ المحقوق اللہ نام کردہ (۱۷۱)

ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالہ اور آتے ہیں، خدا معلوم ان سے مراد کتب بالا ہی ہیں یا یہ تصانیف ان کے علاوہ ہیں، نگار کا خیال ہے کہ یہ علیحدہ تصانیف ہیں اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے،

"پیش ازین اندر شرح کلام مے (منصور حلاج) کتابے ساختہ ام (۱۷۱)

۹ من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جدا گانہ (۲۱۵)

آج یہ سب کتابیں ملتا ہیں۔

مخدوم موصوف علیہ الرحمہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواجہ خواجگان حضرت
مسین الدین چشتی جبرئی اور شیخ المشائخ حضرت بادا فرید گنج شکر جیسے مسلم اکابر نے آپ کے مزار پر
جلد کیلئے ہیں، اور فوض و برکات حاصل کئے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات چلہ کشی
اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف
کرتے ہیں:-

”عالم و عارف بود..... وصحت بسیارے از مشائخ دیگر رسیده است صاحب
کتاب شرف العجب است، کہ از کتب مغربہ مشورہ درین فن است و لطائف و حقائق بسیار در
آن کتاب جمع کردہ است۔“

شاہزادہ داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب شرف العجب کے
”مکمل کی نہیں:-“

”خانہ ادا ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی ہجویری را تصانیف بسیار است
اما شرف العجب مشہور و معروف است و ہمچو کہ را بران سخن نیست و مرشدے است کامل اور کتب
تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ از حد و نہایت
دیار بار قدم بخیرید و توکل سفر کردہ اند۔“

سب سے بڑھکر قابل استناد و قابل افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا ہے
آپ کا ارشاد تھا، کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو شرف العجب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائیگا۔

لے نفحات الانس، جامی، صفحہ ۳۵۲، (مطبوعہ کلکتہ) ۲۵ سفینۃ الاولیاء، داراشکوہ، ۱۶۴۲

آپ کے ایک غیر مطبوع ملفوظ در نظامی میں ہے،

”ومی فرمودند لشف محبوب از تصنیف شیخ علی ہجویری است۔ قدس اللہ روحہ العزیز، اگر کسے را پیرے نہ باشد، چون این کتاب را مطالعه کند اور (۶) پیدا شود..... من این کتاب بہ تمام مطالعہ کردہ ام“

مخدوم موصوف کی اس ارامت کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے، کہ لاہور میں آپ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مساجد کے سمت جنوب میں ذرا کچی تھی علیٰ وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی آپ نے ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ خود دیکھ لو کعبہ کدھر ہے، عجائبات اٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے،

(۲) تصنیف

الشف المحبوب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے اور فارسی زبان میں تو اس سے قدیم تر کسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنی مستعد و ابتدائی کتابوں اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کتاب کی تصنیف آخر عمر میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں۔ اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابوالقاسم قشیرمی کا عربی رسالہ قشیریہ ہے موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر مقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کی ہے، بہ خلاف اس کے مخدوم ہجویری ایک محققانہ و مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور

لہ در نظامی مرتبہ شیخ علی محمود جاندار فنونہ ملی مملو کہ سید علیہا بن خادوم در گاہ حضرت سلطان المشائخ دہلی،

مباحث سلوک پر دو قدح کرنے میں بھی نامل نہیں کرتے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے، صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل ہیں، انھوں نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے کہ:-

”بیان کن مرادِ تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و مقالات آن اظہار کن مرار موز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداے عز و وجل و کیفیت اطمینان آن بردلہا و سبب حجاب عقول از کدہ ماہیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح با صفات آن، و انچہ بدین تعلق دارد از معاملات آن“ (ص ۱)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب، اور انھیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے، مضامین و تصانیف کے سرقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ بہت جبری میابک تھے مصنف کو دو باران لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے مسودہ دیوان مصنف سے مستعار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں سہناج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑا لے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا، اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا، شرف الملوک کی تصنیف ان تصنیفات کے بعد کی ہے، اس کے آغاز میں اہم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا ذکر ابتدا سے سخن میں خود ہی فرمایا ہے،

”انچہ اندر ابتدا سے کتاب نام خود ثبت کردم مراد اندر آن دو چیز بود یکے نصیب خاص و دیگر نصیب عام و انچہ نصیب عام بود آن است کہ چون جملہ این علم کتابے بینند نو کہ مصنف

اُن بچند جاسے ثبت نہ باشد نسبت اُن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از اُن بر نیاید کہ مراد
از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز اُن نہ باشد کہ نام مصنف بدان کتاب زندہ باشد و خوانندگان
و متعلمان و سوائے رادعائے نیکو کنند کہ مراد ازین حادثہ افتاد بدو بار، یکے آنکہ دیوان شہر من
بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز اُن نبود اُن جملہ را بگردانید و نام من از سر اُن بیکنند و رنج
من ضایع گردانند تا ب اللہ علیہ و ویکر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف عمرہ اللہ نام اُن
منہاج الدین یثی از مدعیان رکبیک کہ گرامی گفتار نام او کنند نام من از سر اُن پاک کرد و ترمیم
عوام چنان نمود کہ اُن دے کردہ است، ہر چند خواص بر اُن قول دے خذیدندے تا خداوند
تعالیٰ بے برکتی اُن بدور سایند، نامش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانید (ص ۳۱)
اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ دوسرا
کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں،

لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے، اس کا ہر صفحہ اغلاط طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض
مقامات پر عبارت بے معنی ہو گئی ہے، بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف
منشا معنی نکلتے ہیں، اور اس سے بڑھکر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام
بالکل سبک ہو گئے ہیں، جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں
یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب متعدد ابواب و فصول میں منقسم
ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند) ہیں، لیکن کاتب صاحب نے ہائے
بسم اللہ سے لیکر تائے امت تک ۲۸ صفحہ کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے، نہ کہیں کوئی
پیرا گراف (بند) توڑا ہے، نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی نمایاں
اقتباس دیا ہے، راقم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں تیار

کی ہیں جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے،

شروع کے چھ صفحہ (۱-۶) بطور مقدمہ یا تمہید کے ہیں جس میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے،

(۱) باب اول فی اثبات العلم (۱-۳) اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے اقسام کا بیان ہے مشہور صوفی حاکم اصم کا قول نقل کیا ہے، کہ:-

حاکم الاصم گفت رضی اللہ عنہ کہ چہار علم افتیاء (تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کر لیا، باقی علوم سے بے نیاز ہو گیا.....)

کرم و از ہر علمائے عالم برستم.....
یکے آنکہ بدانستم کہ مرا زرتے است مقسوم کہ
زیادت و کم نہ شود از طلب زیادت بر آسود،

و دیگر آنکہ بدانستم کہ خداے را بر من حقیت
کہ جز من کسی دیگر نہ تواند گزارد و بہ او اسے

آن مشغول گشتم دیگر آنکہ دانستم کہ مرا طالبے
ست یعنی مرگ کہ از و نہ توانم گریخت آن را

بشناختم (۴) و چہارم آنکہ دانستم کہ مرا خداوند
ست مطلع بر من از وے شرم دانستم و از

ناکردنی دست باز دانستم، (۵)
چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے حال کو دیکھتا رہتا ہے
اس سے شرم کرتا رہتا ہوں اور منوعات سے

بچتا رہتا ہوں
اعلم صحیح کے لئے علم ظاہر و شریعت، و علم باطن و حقیقت کی جامعیت ضروری ہے، صرف ایک کا

ظاہر بغیر استخراج باطن کے لفاق ہو، اور باطن بغیر استخراج
ظاہر نہ ہو، نیز یہ بلا حقیقت نقص اور حقیقت بلا شریعت ہو،
علم حقیقت کے تین ارکان ہیں، علم ذات و توحید نفی
تشبیہ خداوندی، علم صفات و احکام خداوندی، اور
علم افعال و ملکات افعال خداوندی، علم شریعت
کے بھی یہ تین رکن ہیں، قرآن ہستی رسول و افعال
امت،

۱۱ علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات قرآنی کرتی ہیں، اللہ عَلِیْمٌ
بذات الصدور، وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ، وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ

هو الحي لا اله الا هو، وقس على هذا

علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے، واللہ خلقکم و

ما تعلمون، اللہ خالق کل شیء وقس علی هذا

علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے اعتقاد کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے فیہ
آیات محکمات حق، کتاب دوم سنت نبویؐ کی شاہد عادل یہ فرمان ربانی ہے
وما اتکم الرسول فخذوا وما منعکم عنه فانتهوا رکن سوم اجماع امت کی
دستویز استناد یہ ارشاد حضرت رسالتؐ ہے، لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم بالسوا

الا عظم

علم (بشمول علم شریعت) کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ اقتباس ذیل
سے ہوگا۔

محمد بن فضل الرحمن گوید رحمۃ اللہ علیہ

العلوم ثلاثة علم من الله وعلم مع

الله وعلم بالالله، علم بالعلم

معرفت بود کہ ہمہ انبیاء و اولیاء بدو دانستہ

اندو تا تعریف و تعرف و بے نبود ایشان دیرا

ندانستہ، علم من اللہ علم شریعت بود کہ آن

ازوے با فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ

علم مقامات و طریق حق و بیان درجات

اولیاء است پس معرفت بے پذیرفتہ

محمد بن فضل الرحمن کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم

من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ، علم معرفت

ہے، کہ انبیاء و اولیاء نے اسی ذریعہ سے معرفت باری

حاصل کی ہے، اور بغیر اس کے انھیں معرفت حاصل

نہ ہو سکی، (یہ علم کتاب سے نہیں آتا) علم من اللہ

علم شریعت ہے، یعنی احکام الہی و فرائض و عبادت

کا علم، علم مع اللہ علم مقامات و درجات

اولیاء کا نام ہے معرفت بغیر علم شریعت کے قبول

کئے درست نہیں ہو سکتی، اور شریعت پر عمل بغیر مقامات و

شرعیّت درست یا بد و ورزش شرعیّت بے انظما
مقامات راست نیاید.....
ہر کر اعلم معرفت نیست دلش بچیل مردہ است
وہر کر اعلم شرعیّت نیست دلش بہ نادانی
بیار است، (۱۲)

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے، کہ مین نے تیس سال تک مجاہدات
کئے، لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم سے صعب تر نہیں پایا، (علمت فی المجاہدۃ ثلاثین
سنة فما وجدت شيئاً اشد علي من العلم ومتابعته)

اور خود مرشد تجویری کا بیان ہے، کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا اور علم پر چلنے سے
آسان تر ہے، اور ایک جاہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ علم کا
ایک مسئلہ حل کرے، (۱۳)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر حجاب اکبر کا حکم لگا دیا
گیا ہے، علم شرعیّت کے فضائل مذکورہ بالا یقیناً حیرت و استعجاب کے کانوں سے سنے جائیں گے
(۲) الباب الثانی فی الفقر (۲۱) اس باب میں فضائل فقر و سلت کا بیان ہے، فضائل

فقر میں متعدد آیات قرآنی وارد ہیں مثلاً للفقراء الذین احصو فی سبیل اللہ لا یتطیعون
حسبانی الا رض یحبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، (بقرہ ع، ۳۰)

باپھر مثلاً تجافی جنت بعہم عن المضاجع یدعون بہم حتیٰ قاء وطعاً (سجدہ ع، ۲)
احادیث نبوی میں بھی بہ لثرت فضائل فقر وارد ہوئے ہیں، سرور کائنات صلعم خود اپنے متعلق
و عا میں یہ آرزو کرتے تھے کہ ”اے پروردگار مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر وفات دے“

اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، کہ میرے دستوں کو حاضر کرو، فرشتہ عرض کریں گے کہ بار الہا میرے دست کون ہیں؟ جواب ملے گا کہ "فقراء و مساکین" (اوتوا منی احبای فیقول الملئکة من احباک فیقول اللہ الفقلاء و المساکین، بعد رسالت میں فقراء و مہاجرین تھے، جو مسجد نبوی میں تمام اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ جاتے تھے، اور اپنی روزی کے لئے محض مسبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، اُن کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ولا تطلوا الذین یدعون ربهم بالغدا و الآخرة و لا تریدون وجہہ اور ایک دوسرے مقام پر فرمان ملتا ہے، ولا تعد عیناک عنهم تریدون زینۃ الحیوة الدنیا ان تاکید ہی احکام نے ان فقراء و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کونین جہان کہیں انھیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے "میرے مان بابت تم پر فدا ہوں کہ خدا نے تمھارے حق میں مجھ پر عتاب کیا" (ص ۱۵-۱۶)

صفحات مابعد میں فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے، اور غنا کے مقابلہ میں اس کی افضلیت پر دلائل ثابت کی ہے،

(۳) الباب الثالث فی القنوت (ص ۲۲-۲۱) تیسرا باب ماہیت قنوت پر ہے حضرت مصنف حسب عادت اس باب کا بھی آغاز قول خدا و قول رسول سے کرتے ہیں، چنانچہ کلام الہی میں انھیں اس باب کے مناسب یہ آیت ملتی ہے، و عباد الرحمن الذین یشقون علی الارض ہوناً و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاماً۔ اور "احادیث" میں سے اس کو پیش کرتے ہیں جو بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بزرگ امت کا مقولہ معلوم

ہوتا ہے، من مع صوت اهل التصوف فلا یلی من علی دعا یلهم کتب عند اللہ
من اقلی اس کے آگے مصنف کتاب اللع کی طرح انھوں نے بھی تفصیلی بحث لفظ صوفی، اور اس
اشتقاق پر کی ہے، لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں، ایک گروہ،

مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته اند
و کتب ساخته و گروہ ہے از ان گفته اند کہ صوفی
را بر اے آن صوفی خوانندہ اند کہ جامہ صوف
دارد، و گروہ ہے گفته اند کہ صوفی را از بر اے
آن صوفی خوانند کہ از صفت اول باشد و گروہ
گفته اند کہ بدان صوفی گویند کہ توئی بہ اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و گروہ ہے گفته اند
کہ این اسم از صفا مشتق است و ہر کے را
اندرین معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف
بسیار است اما بہ مقتضای لغت ازین
کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میںلبوس رہتے
تھے اس لئے صوفی کہلائے بعض کا خیال ہے کہ لفظ
صوفی کا ماخذ صعب اول ہے یعنی یہ حضرات چونکہ صوف
اول میں رہتے تھے اس لئے لقب صوفی سے موسوم
ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو
اصحاب صفہ سے خاص محبت تھی، اس لئے صوفی کہلائے
ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے
بتاتی ہے اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد
لا تا ہے، لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید نہیں
ہوتی،

سنی عبیدی باشد، (ص ۲۲)

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب "صفا" سے لبریز ہو اور "کدر" (گندگی)
سے خالی ہو، اور اس مرتبہ تک کا ملانِ ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں،
صفا صفت کدر بود، کدر صفت بشر بود و بحقیقت صوفی بود، آنکہ اور از کدر گزر بود، (ص ۲۳)
"صوفی" نامے ست کہ مر کا بلانِ ولایت را محققان را بدین نام خوانند و خوانندہ اند، (ص ۲۴)
چنانچہ متقدمین مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے، کہ۔

من صفا الحب فهو صاف ومن
 صفا الحبیب فهو صوفی،
 جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صاف کا اطلاق
 ہوگا، اور جسے محبوب اپنے لئے صاف کرے اسے
 صوفی سے موسوم کریں گے۔ (۲۵)

[اصل تصوف کے تین درجہ ہیں، صوفی، مستصوف، تینوں کی تعریف شیخ ہی
 الفاظ میں سننے کے قابل ہے۔]

د صوفی آن بود کہ از خود فانی بود و بجای باقی و از قبضه طبع رسته و به حقیقت پوسته و
 متصوف آنکہ بجای ہدہ این در جہ را ہی طلبد و اندر طلب خود را بر محالیت ایشان درست ہی
 کند و متصوف آنکہ از برائے مال و مال و جاہ و حفظ و نیا خود را مانتہ ایشان کردہ و ازین
 ہر دو چیز بیخبرند و اما حدیثی کہ گفتہ اند، المستصوف عند الصوفیۃ کالذباب وعند
 غیرہم کالذیاب، مستصوف بہ نزدیک صوفی از حقیر ہے چون گیس بود، انچہ کند نزدیک
 وے ہوس بود و نزدیک دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ مہتش بخے مہر وار بود، (۲۵)
 صوفی، صاحب وصول ہوتا ہے، کہ اسے وصل مقصود حاصل ہو چکا ہے، متصوف صاحب حصول
 ہوتا ہے، کہ اصل پر قائم رہ کر احوال طریقت میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول
 ہوتا ہے، جس کی قسمت میں حقیقت سے مجبوری اور ممانی سے محرومی ہے، (۲۵ و ۲۶)
 بعض صوفیہ متقدمین نے صوفی، و تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں، شیخ نے انہیں
 بھی سزا پیش کیا ہے، (۲۶-۲۷) مثلاً

۱) لصوفی اذا نطق بانطقه عن
 الحقائق وان سکت نطقه عنہ
 الجوارح یقطع العلائق،
 حضرت ذوالنون مصریحی کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
 لغتار میں آتا ہے، تو اس کی زبان اس کے حقیقتِ حال
 کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے

(ذوالنون مصری)

اعضا شہادت دیتے ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے

(٢) التصوف نعمت اقيم العبد فيه قيل

حضرت بنیید بغدادی کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس

نعت للعبد امر للحق فقال نعت الحق

صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو، لوگوں نے

حقیقۃً ونعت العبد سرِّاً،

پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی جواب دیا کہ حق

دھنیر لہذا دی

وہ صفت حق کی ہے بہ ظاہر بندہ کی ہے،

٣٦) البصوف ترك كل حظ للنفس

حضرت ابوالحسن نوری کا قول ہے کہ تصوف تمام

(الہو بحسن نوری)

خطوط انسانی کے ترک کا نام ہے :

٢٣١) الصوفية هم الذين صفت اروا

اٹھین بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں

فصاروا في الصف الاول بين يدي

جسکی ارواح آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے، اور وہ

(الفصل)

الحق.

(٥) الصوفي الذي لا يملك ولا

اخین بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ

(اليفضا)

يملك

(٤) التصوف سرورية الكون بعين

ابو عمرو دہشتی ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف نام ہے کائنات

النقص بل محض الطرفة عن الكون

کی جانب نگاہ عیب جوئی سے دیکھنے کا بلکہ سرے سے

و مشق
(البوعمر و مشق)

نہ دیکھنے کا،

«التصوف شرك لأنه صيانة

حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ قصوت ایک طرح کا شریک

القلب عن روية الغير ولا غير

اس لئے کہ یہ نام ہے قلب کو دیگر سے محفوظ رکھنے کا

(شش)

در آنجا لیکه غم کا سرے سے وجود ہی نہیں،

(۸) التصوف صفاء السر من كد و رقة

تسخ حصری کا مقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو

المخالفة (حصری) مخالف حق کی کدورت سے پاک رکھنے کا،
 (۹) الصوفی لایری فی الداسین شمس سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صوفی دونوں جہان
 مع اللہ غیر اللہ، (شمس) میں بحر خدا کے کسی کونین دیکھنا،
 (۱۰) التصوف استعاط السوا یتلمع شیخ علی بن ہندار نیشاپوری کا ارشاد ہے کہ تصوف ہے
 ظاہر و باطننا کہ صوفی کو اپنا ظاہر و باطن نظر نہ آئے، سب حق ہی حق
 (علی بن ہندار نیشاپوری) نظر آئے،
 اسی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات، اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی
 میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے،
 (۴) الباب الاربع فی لبس القمحات، (۳، ۴) چوتھے باب میں مرقع پوشی (یعنی
 پیوند کار ببادون) کے فضائل کا ذکر ہے، اور اس دستور کو منب رسول و آثار صحابہ سے ثابت
 کیا ہے،
 (۵) باب فی ذکر اختلافہم فی الفقر و الصفة (۳، ۴) اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے
 کہ فقر و صفا دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے
 صفا کو، شیخ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے، پھر بھی بحث تشنہ رنگی،
 (۶) باب الملامت، (۳، ۴) اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں دکا
 تحافون لومة لا نمر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء . . . طریقہ ملامت
 کی ستائش کی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے،
 بلکہ خلق کی نظر میں رسوا و مطہور ہو کر اپنی ثنیت و حق پرستی کا علی ثبوت بہم پہنچاتے ہیں، اس
 طریقہ کی نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو حمدون قصار کے سر ہے،

حصولِ ملامت کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت "درست رفق" یعنی معمولی طور پر درست روی کی ہے، لوگ اس میں خواہ مخواہ ملامتوں کرنے لگتے ہیں، دوسری صورت "وقصد کردن" کی ہے یعنی بالقصہ ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی حجب جاہ کو صدمہ پہونچے اور لوگ زبانِ طعن دراز کریں، یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، تیسری صورت ترک کردن کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سراسر نامحود اور نتیجہ کفر و ضلالت طبعی ہے (ص ۳۱) زمانہ حال کے جو رنگین لباس اپنے تئیں سلسلہ ملامتہ میں منسلک بتاتے ہیں عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی فرائض شرعی کا ترک اور مہنیات شرعی کا ارتکاب اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر رکھ کر شیخ کے الفاظ ذیل

کا مطالعہ عبرت و پوچھی سے خالی نہ ہوگا،

تو آنکھ پر نقش ترک باشد و خلافِ شریعت
جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلافِ شریعت
حیرت بردست گیرد و گوید کہ این طریق ملامت
کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصولِ ملامتہ
می ورزم، آن ضلالت واضح باشد و آفت
کی سیر دی کرد ہوں، اس کا فیصل ضلالت واضح بصیرت
ظاہر و ہوس صادق چنانچہ اندرین زمانہ
روشن اور ہوس صریح ہے چنانچہ آج کل بہت سے ایسے
لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنکا مقصود طریقِ ملامتہ کے
بیانے ہستند کہ مقصود نشان از رد خلق قبول
پر وہ میں نمود و نمایش ہوتا ہے نہ کہ اس کا ترک،
ایشان بود، (ص ۳۲)

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ ان کا ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا، اس نے ایک بدکرداری کی اور اس کی غرض تحصیلِ ملامت بنانے کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا، اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو، اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو، تو اس رفیق کا ٹوٹنا تھین گرا

کیونکہ گزرا بھینس تو اور خوش ہونا چاہئے تھا کہ مقصدِ ملامت حاصل ہو رہا ہے، شیخ کا یہ فقرہ الجھل کے شریعت شکن مدعیان فقر و لرامت کے لئے خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے،

ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآن جو شخص خلق کے سامنے دعوتِ حق لے کر آنے کا رابر ہونے باید برہان آن حفظِ سنت باشد مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چون از تو ترک فریضہ میم و تو خلق را بدان کوئی دلیل بھی لانا چاہئے، اور یہ دلیل پابندی سنت دعوتِ یحییٰ ابن کار از دائرہ اسلام می باشد رسول صلعم ہے، تم دعوتِ حق کے مدعی ہو، مگر جب تم نے صریحاً ترک فریضہ کیا تو یہ فعل دائرہ اسلام خارج ہے (۴۵)

(۱) باب فی ذکر اہل بیت من الصحابہ (۴۵) اس باب میں خلفاء اربعہ کا ذکر ہے جو تمام صوفیوں کے سرگروہ و پیشوا ہوئے ہیں، اور اس میں قدرۃ سب سے زیادہ اہمیت حضرت صدیق و حضرت امیر کو دی گئی ہے، حضرت صدیق کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے: "شیخ الاسلام و بعد از انبیا و خیر الانام، خلیفہ و امام، و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، و از آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبد اللہ الصدیق کہ دیر اکرامات مشہور است و آیات و دلائل ظاہرہ..... و مشایخ دیر اقدم ارباب مشاہرت ہند" علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

دور ادر مصطفیٰ و نزول بحر جلا و حریق ناری و لا و مقتدا سے جملہ اولیا و اصیفا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندرین طریقت شانے و درجہ رفیع بود..... تا حدے کہ عنید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخ فی الاصول و البلاء علی المرتضیٰ شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ است یعنی امام ما اند علم طریقت و معاملات آن علی مرتضیٰ است..... اہل این طریقت اقتدا کنند با و اندر حقانی عبادات و دقائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر

حق ولطائف کلام دے بیشتر از آن ست کہ بہ عددہ اند آید۔ (۵۷)

حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کے جہادک تذکرے بھی تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ

میں ہیں،

(۸) باب فی ذکر ائمتہ من اہل البیت (۵۸ تا ۵۹) یہ بات مناقب اہل بیت خصوصاً امام

حسنؓ، امام حسینؓ، امام زین العابدینؓ، امام ابو جعفر بن باقرؓ، و امام جعفر صادقؓ کے کمالات عالیہ پر مشتمل ہے،

(۹) باب فی ذکر اہل الصفہ (۶۰، ۶۱) اصحاب صفہ کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک

مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے اس باب میں صرف ان کے اسماء گرامی کو شمار کر دیا ہے،

(۱۰) باب فی ذکر ائمتہ من التابعین (۶۲، ۶۳) یہ باب اوّل قرن، ہرم بن حیان، نجوم،

حسن بھری، اور سعید بن سید رحمۃ اللہ علیہم کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں،

(۱۱) باب فی ذکر ائمتہ من تبع التابعین (۶۴ تا ۶۵) اس باب کے تحت فی عنوانات میں ہیں

اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لئے وقف ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن

دینار، احمد بن حنبلؒ، عیسیٰ عجمیؒ، ذوالنون مصریؒ، داؤد طائیؒ، معروف لکھنویؒ، ابراہیم ادھمؒ، سہری سقہؒ،

فضیل بن عیاضؒ، جنید بغدادیؒ، ابوبکر شبلیؒ، منصور عروجؒ، ان چند پر سائے عنوانات کو قیاس کرنا چاہئے

گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ شافعی و احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسماء گرامی

شروع ہوتی ہے،

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہ من التاخرین (۶۶، ۶۷) متاخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات

درج کیے ہیں جنہیں ابو الحسن خرقانی، و امام ابو القاسم قشیری، کے نام خاص طور پر قابلِ محاط ہیں

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من التاخرین علی الاختصار من اہل البلدان (۱۲۳-۱۲۷)

اسے باب ماقبل کا مکملہ سمجھنا چاہئے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے مثلاً صوفیہ شام و عراق صوفیہ پارس صوفیہ قستان، آذربائیجان و طبرستان صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ غزنین،

(۱۴) باب فی فرق فرقم فی مذاہبہم، (۱۲۷-۲۰۰) کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب

یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فروق کا ذکر ہے، شیخ کے استقصاء میں اس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلسلہ تھے جنہیں سے دس مقبول اور اہل حق تھے، اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے، دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:-

نام سلسلہ	نام بانی سلسلہ
(۱) محاسبیہ	عبداللہ بن مارت محاسبی
(۲) قصاریہ	ابو حمدون قصاری
(۳) طیفوریہ	بایزید بسطامی
(۴) جنیدیہ	جنید بغدادی
(۵) نوریہ	ابو الحسن نوری
(۶) سہیلیہ	سہل تستری
(۷) حکیمیہ	حکیم نرندژی
(۸) خسرازیہ	ابو سعید خسرازی

نام پانی سلسلہ	نام سلسلہ
ابو عبد اللہ خفیف	خفیفیہ (۹)
ابو العباس سیاری	سیاریہ (۱۰)

گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردودین و اہل ضلالت کا ہے، سلسلہ حلو لیہ ہے، جس کا بانی ابو حلمان دمشقی ہوا ہے، بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے، درج کتاب نہیں، اس کا انتساب فارس کی جانب کیا جاتا ہے، (صفحہ ۱۹) اس باب میں ضمناً اکثر مہات مسائل تصوف پر بحث آگئی ہے، چند تحتانی ابواب کے عنوانات سے نوعیت مضامین کا اندازہ ہو سکے گا حقیقت رضا

فرق بین الحال و المقال، الکلام فی السر و الصحو، الکلام فی حقیقۃ النفس و معنی الهوی، الکلام فی مجاہدۃ النفس، الکلام فی حقیقۃ الهوی، الکلام فی اثبات الولایت، الکلام فی اثبات اللہامت، الکلام فی البقاء و القناء، الکلام فی النبیۃ و حضور، الکلام فی الجمع و التفرقہ، تفصیل الانبیاء و الاولیاء علی الملائکہ و قس علی ہذا،

باب چہارم ہم تک گویا تاجی و تنقیدی حصہ تھا، اس کے بعد سے لشف الحجاب میں مستقل مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے، اور حجابات کا لشف ہونے لگتا ہے، مصنف نے گیارہ حجابات قرار دیئے ہیں اور آئندہ ہر باب میں ایک ایک حجاب کو اٹھایا ہے، ہر باب متعدد فصول پر تقسم ہے، عنوانات ابواب پر نظر کرنا کافی ہو گا،

(۱۵) كشف الحجاب الاول في معرفة الله، ق ۲ تا ۲۰،

(۱۶) لشف الحجاب الثانی فی التوحید، ص ۲۱۸ تا ۲۱۵،

(۱۷) کشف المحاب الثالث فی الایمان، ص ۲۱۵ تا ۲۱۹،

۱۔ اے دراجاسی نے ان کا پورا نام فارسی میں عینی بجا دی ہے، (نقحات الانس) ۳۳ مطبوعہ کلکتہ

(۱۸) کشف الحجاب الرابع في الطهارة (۱۹ تا ۲۲ ص ۲۲)، اس میں ایک تحتانی باب فی التوبة وما يتعلق بها،
 (۱۹) کشف الحجاب الخامس في الصلوة (۲۲ تا ۲۹ ص ۲۲)، اس میں ایک تحتانی باب فی الحجۃ وما يتعلق بها ہے،
 (۲۰) کشف الحجاب السادس في الزکوة (۲۹ تا ۳۹ ص ۲۲)، اس میں ایک تحتانی باب جود و سخا پر ہے،
 (۲۱) کشف الحجاب السابع في الصوم (۳۹ تا ۴۰ ص ۲۲) اس میں ایک تحتانی باب جوع پر ہے،
 (۲۲) کشف الحجاب الثامن في الحج (۴۰ تا ۴۵ ص ۲۵)، اس میں ایک تحتانی باب مناسک پر ہے،
 (۲۳) کشف الحجاب التاسع في العمرة (۴۵ تا ۴۸ ص ۲۵)، صحبت کو سلوک و طریقت میں جو مرتبہ بہت
 حاصل ہے، اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے، کہ یہ باب اس قدر مبسوط و مفصل ہے، آداب احکام
 صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود تحتانی ابواب پر منقسم ہے، جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:-
 باب الصبر و ما يتعلق بها، باب آدابہم فی الصبر، باب آداب الصبر فی الاقامۃ، باب آدابہم فی السفر،
 باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی الشی، باب آداب نوہم فی السفر و بھڑ، باب آدابہم فی الکلام
 و السکوت، باب آدابہم فی السوال، باب آدابہم فی الترویج و التجرید،
 (۲۴) کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقتهم و حدود الفاطمہ و حقائق معانیہم (۲۸ تا ۳۰ ص ۲۸) اس میں
 پہلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم معظّمات کے معانی اور ان کے باہمی فروق کی توضیح کی ہے جن
 پر باب سلوک و طریقت استمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً حال و وقت، مقام و تکلیف، محاضرات و مکاشفات
 قبض و بسط، انس و ہیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، مسامحہ و محاذیہ، علم الیقین، بین الیقین، حق الیقین
 علم معرفت، شریعت و حقیقت وغیرہ، نوعیت مباحث کا اندازہ اقتباس ذیل سے ہوگا جس میں
 شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کو بیان کیا ہے:-

«شریعت فعل بندہ بود، و حقیقت دانست خداوند و حفظ عصمت دے پس اقامت شریعت
 بے وجہ حقیقت محال باشد و اقامت حقیقت بے حفظ شریعت ہم محال و مثال این چون شخصے

باشد زندہ بجان و چون جان از دے جدا شود، آن شخص مرد است باشد و جان چون با دے
 کہ قیمت شان از مقارنت یکدیگر است، بچنین شریعت بے حقیقت ریای بود، و حقیقت بے شریعت
 نفاق، و خداوند گفت والدین جاہد و ائینا لنعمدین نعمہ مسبلنا، مجاہدت شریعت
 آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود، و آن دیگر حفظ حق بود امر
 احوال باطن را بر بندہ، پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب، ص ۳۰۶
 اس کے بعد مختصر اور بہت سے مصطلحات صوفیہ کے معانی درج کئے ہیں، مثلاً حق حقیقت، حق

صفت، جوہر،

(۲۵) اشفاج ابجدی عشر فی السماع، ص ۳۰۶-۳۰۷، یہ آخری باب جو سماع سے متعلق
 ہے، بجائے خود دس حصوں میں منقسم ہے، جن کے عنوانات یہ ہیں، باب سماع القرآن، باب سماع
 الشجر، باب سماع الاصول والاحکام، باب فی احکام السماع، باب اختلاف فی السماع، باب مرانہم
 فی السماع، باب فی الوجد والتواجد، باب فی الرقص، باب فی الحرق، باب فی آداب السماع،
 یہ شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں،
 ”ادنی ترین سماع سموعات، مردل را بہ فوائد، سر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خدا
 عز و جہ است، و ما موزند ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام ایزد تعالیٰ“
 (ص ۳۰۷)

سماع قرآن کی فضیلت و استحسان سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث
 شے سماع مردجہ یعنی سماع غنا ہے، شیخ خود سماع سنتے تھے، اور اسوۂ رسول صلعم اور آثارِ صحابہؓ کی
 سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے، (ص ۳۱۲-۳۱۴) چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا حوالہ
 بھی دیتے ہیں، جس میں انھوں نے جوازِ سماع کی تائید میں احادیثِ رسول صلعم و آثارِ صحابہؓ کو نقل کیا

ہے (ص ۳۱۶) تاہم فرماتے ہیں کہ:-

مراد مشائخ مکتوفہ ازین طلبیدن بجز اباحت
از انجہ اعمال فوائد باید، اباحت طلبیدن کار عوام
باشد و بر محل مباح ستور اند بندگان مکلف
را باید تا از کردار فائدہ طلبند، (ص ۳۱۶)

مشائخ صوفیہ اباحت سماع کے متلاشی نہیں رہتے
اس لئے کہ کسی عمل کو اس کی اباحت کی بنا پر نہیں
کی بنا پر اختیار کرنا چاہئے، تلاشی اباحت میں صرف
عوام رہتے ہیں، سبب جواز چارہا یوں کے لئے کافی
ہو سکتی ہے، انسان جس کے لئے تکالیف شرعی رکھی
گئی ہیں، اسے چاہئے، کہ اعمال کو فوائد روحانی
کی بنا پر اختیار کرے۔

اس کے آگے ایک اپنا ذاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں، جو اس مسئلہ پر قول فیصل کا حکم دیتا
ہے، کہتے ہیں کہ:-

وقتے من بہ مرد بودم یکے از ائمہ اہل حدیث
کہ معروف ترین ایشان بود مرا گفت کہ من اند
اباحت سماع کتابے کردہ ام، گفتم بزرگ مصیبتی
کہ اندوین پدیدار آمد کہ خواجہ امام اموی
را کہ اہل ہمتی است حلال کرد، مرا گفت
پس اگر حلال نہی دانی تو چرا کہی، گفتم حکم
این برو جہ است بر یک چیز قطع نہ توان
کرد، اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع حلال
بود، و اگر حرام بود، حرام و اگر مباح بود مباح

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا، ایک روز وہاں کچھ
مشہور ترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہا کہ میں نے
جواز سماع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، میں نے
کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہوا، کہ حضرت امام نے ایک
ایسے لہو کو حلال کر دیا، جو ہر فسق کی جڑ ہے، انہوں
نے کہا کہ اگر تم حلال نہیں سمجھتے ہو، تو خود کیوں سنتے
ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر
مختصر ہے، کوئی ایک حکم قطعی طور پر نہیں لگایا
جاسکتا، اگر سماع سے دل میں تاثیر حلال پیدا

چیزے را کہ حکم ظاہر شفق است و اندر باطن
ہوتی ہے تو سماع ملال ہے اگر حرام پیدا ہوتی ہو تو حرام
حاش روشن بر وجوہ است، اطلاق آن بیک
ہے اگر سماع پیدا ہوتی ہے تو سماع ہے ایسی شے جس کے
ظاہر حکم شفق کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع
چیز محال باشد۔ (ص ۳۱۶)

ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے۔

کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے، شیخ نے خوب
ذیل شرائط سماع تحریر کیے ہیں:-

(۱) خواہ مخواہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے، طبیعت کو جب از خود رغبت ہو، اس وقت سنا
(۲) بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے، کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی نہ سنے
تاکہ تہیت سماع دل پر قائم رہے،

(۳) محفل سماع میں ایک مرشد یا پیڑہ طریقت موجود رہے،

(۴) محفل میں عوام نہ شریک ہوں،

(۵) قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو،

(۶) قلب مکروہات دنیوی سے خالی ہو،

(۷) طبیعت لموہوب کی جانب آمادہ نہ ہو،

(۸) کسی قسم کا تعلق نہ کیا جائے،

تاثر سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد، اور بہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں
میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے، شیخ اپنے تئیں اپنا یہ طبع تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ
اندین زمانہ گز رہے کم شدگان بہ سماع فاسقان
اس زمانہ میں گمراہوں کا گردہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جوفاسقان
حاضر نشوند، و گویند کہ سماع از حق مسکند و فاسقان
کی محفل سماع میں شریک ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم سماع

از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندران موافقت
 حق کے لئے سنتے ہیں، فاسقون کا فسق و فجور اس سے
 کتد بر سماع کردن و بہ فسق و فجور بر لیس تر شوند
 اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اور وہ دونوں برباد
 تا خود ایشان ہلاک شوند، (۳۲۱)
 ہو جاتے ہیں،
 یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ، پیرزادوں، اور سجادہ نشینوں
 کی عام محافلِ سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

باب (۳)

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیریؒ)

استاد ابوالقاسم قشیریؒ، شیخ ہجویری صاحب کشف المحجوب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ ہجویریؒ نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیریؒ چند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ امتیاز رسالہ کو حاصل ہے، کمتر کسی اور کے نصیب میں آیا، کتاب الملح کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہی رسالہ خیال کیا جاتا تھا،

(۱) مصنف

تذکرون میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں، اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیریؒ، لقب زین الاسلام تھا، مولد خراسانؒ، مدفن نیشاپورؒ ہے، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام ذکریا انصاریؒ شاح رسالہ، ربیع الاول ۳۳۵ھ ہے، تاریخ وفات سب کے نزدیک سلم ہے، ۶۱۰ھ ربیع الثانی، ۳۶۵ھ، اس حساب سے ۸۰ سال کی عمر ہوتی ہے، ہمنویجی تھے، کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتداً

لے دینۃ العلوم و تحقیق، لے سفینۃ الاولیاء (۱۵۵) لکھنؤ، لے رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، سر درق، لے ایضاً،

تعلیم ابوالقاسم یانی سے حاصل کی، جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، خدا اسی کے شوق میں شیخ
وقت ابوعلی وفاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد ہوا کہ ”پہلے علوم دینی میں کمال حاصل کرو“ اس حکم کی
تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ، جملہ علوم متداولہ میں تبحر حاصل کیا چنانچہ جن جہت
سے استفادہ کیا، وہ اس زمانہ کے بہترین ماہرین فہون تھے، مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابونعیم، اسفہانی،
ابوبکر طوسی، ابوبکر بزرگ، ابواسحق اسفہانی وغیرہ۔

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوعلی وفاق کی خالقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا، اور یہی
صاحبزادی سے عقد بھی کیا، ان کے وصال کے بعد شیخ عبد الرحمن سلمی (صاحب طبقات الصوفیہ)
سے مستفید ہوتے رہے، ابیت شیخ وفاق ہی سے تھے، رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ
کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں،
تصانیف ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں، اور محققانہ، شیخ بخوبی فرماتے ہیں:-
”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است، و تصانیف نفیس جلد با تحقیق، کشف المحجوب (۱)
شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے:-

(۱) رسالہ اشعری،

(۲) ایک عظیم الشان دبے نثر تفسیر قرآن (تفسیر) است نہایت کلاں و آن بہترین

تفاسیر است،

(۳) نحو القلوب،

یہ سارے معلومات بہتان المحدثین، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اخذ ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ایضاً یہ نعت الہیہ
مکتبہ، یہ بہتان المحدثین ہے صاحب مدینۃ العلوم نے اس کا نام تفسیر کہہ لکھا ہے، بعد میں اجل التفاسیر و
اوضحها ہے بہتان المحدثین، مگر عصری قرآن کے بہترین عالم مولانا حمید الدین صاحب نظم القرآن کی زبان بھی ایسی ہی توفیق ملی

(۴) لطائف الاشارات،

(۵) کتاب الجواهر،

(۶) کتاب احکام السامع،

(۷) کتاب آداب الصوفیہ،

(۸) کتاب عیون الابرار،

(۹) کتاب المناجات،

(۱۰) کتاب المنشی،

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوگا، کہ مرض الموت میں نوافل تک ترک نہ ہونے پائیں، اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔

فقر و تصوف میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ بھویری کے الفاظ ذیل سے معلوم ہوگی،

”استاذ امام وزین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، اندر زمانہ خود بدیع بود، و قدرش بدیع و منزلتش بزرگ معلوم است، اہل زمانہ را روزگار دے، و انواع فضلش، و اندازہ ہر فن اور الطائف بسیار است، و تصانیف نفیس، جملہ بابت تحقیق، و خداوند تعالیٰ حال و زبان دے راز حشو محفوظ گردانیدہ بود،“ (کشف المحجوب ص ۱۲۱)

مدینۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے، کہ فاضل ہمہ دہاں اور جملہ علوم و فنون کے جامع تھے،

کان جامعاً بین اثبات العلوم، کات فقیہاً اصولیاً، محققاً محدثاً، حافظاً متغنیاً، غنیاً لغنیاً، کاتباً، شاعراً

مدینۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہے، وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے، اسے بتان لکھیں گے۔

منصور علاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو ترو و تذبذب رہا ہے، استاد قشیری کا یہ قولہ جو مستند و تذکروں میں منقول ہے، اس باب میں قول فیصل سمجھا جاتا ہے۔
 «چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود بہر خلق مردود نہ گردد اگر مردود بود بہ قبول خلق مقبول نہ گردد»

شیخ ابوالحسن خرقانی کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف المحجوب لکھتے ہیں :-

«از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم کہ چوں من بولایت خرقان اندر آمد، فصاحتم برید و عباتم مانند از چشمت آں پیر، و پنداشتم کہ از ولایت خود معزول شدم» (ص ۱۱)

یعنی استاد قشیری مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ گویا بی جاتی رہی، اور تاب گفتگو نہ رہی، یہ خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے معزول کر دیا گیا ہو۔
 یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے، (تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲)

صاحب کشف المحجوب نے امام قشیری کے متعدد صوفیانہ اقوال اپنے یہاں نقل کئے ہیں، ان میں سے ایک آدھ درج کئے جاتے ہیں،

مردماں اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیار کردہ، و من آں اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و مرا اندر آں بکجاہ دارد، اگر تو نگر دار دم غافل بناشم و اگر درویش خواہم جو لیس و معرض بناشم
 لوگوں کے اقوال فقر و تو انگری سے متعلق مختلف ہیں اور کسی نے ایک کو اپنے لئے اختیار کیا ہے، کسی نے دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں جو خدا میرے لئے اختیار کرتے اور جس میں مجھے رکھے، اگر تو انگری بنا کر رکھے تو غافل نہ ہو، بھلا، اگر فقیر بنا کر رکھے

(ص ۱۵)

۱۵ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار جلد ۲ ص ۳۵،

تو عریص و نافرمان ہو کر نہ رہو نکلا،

مثل الصوفی کعلت البرساہ اولہ ہذیان
صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے جس کے ابتد
واخراہ سکوت فاذا تمكنت حریت
میں ہذیان ہوتا ہو اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم

کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہو،

شیخ فرید الدین عطارؒ کی روایت ہے کہ امام قشیری سماع کے قائل نہ تھے:-

«نقل است کہ استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نہ بود» (جلد ۲، صفحہ ۳۳۲)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، بین بین کی سی حالت ہو،

روایت ذیل کی ذمہ داری حضرت عطارؒ پر ہے،

جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپورؒ وارد ہونے لگے ہیں، اُس کی شب میں خود

استاد ابوالقاسم قشیریؒ اور اُن کے تیس مریدوں نے خواب دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے، صبح کو

شہر میں شیخؒ کے درود کا غلغلہ ہوا، استاد موصوفؒ نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخؒ کے پاس حاضر ہونے

سے منع کر دیا، لیکن جن جن شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے، استاد کو

اس سے طال ہوا، اور وہ خود شیخؒ سے ملنے نہ آئے، ایک روز سر منبر استادؒ نے بیان فرمایا کہ ا-

”مجھ میں اور ابوسعیدؒ میں یہ فرق ہے کہ ابوسعیدؒ خدا کو دوست رکھتا ہے، اور خدا مجھ کو، پس اس کے

اور میرے وہ نسبت ہے جو ذرہ کو کوہ سے ہوتی ہے“

کسی نے یہ مقولہ شیخؒ کے سامنے نقل کیا، ارشاد ہوا کہ ”میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ

سب کچھ وہی ہے“ استادؒ نے یہ خبر سنی، تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا، اور سر منبر کہہ دیا کہ جو شخص ابوسعید

کی مجلس میں جا لگا وہ بد نصیب یا مردود ہے، عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کو نین صلعم

کی زیارت ہوئی، اس صودت کے ساتھ کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کیا کہ ”تصد مبارک

کہاں کا ہے؟ ارشاد ہوا کہ مجلس ابوسعید کا کہ جو شخص وہاں حاضر نہ ہوگا، مردود و یا بد نصیب ہے۔ استاد گھبرا کر بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ تکلی مجلس میں حاضر ہوئے، یہاں پہونچ کر شیخ کی ظہری شان و شوکت دیکھ کر پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی اور دل میں خطرہ گذرا کہ شیخ علم و فضل میں مجھ سے زائد نہیں، مرتبہ روحانی میں ہم وہ برابر ہیں، پھر اسے یہ اعزاز و اکرام کہاں سے حاصل ہو، شیخ کو از روئے کشف استاد کے اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی اور شب کے واقعات کا پتہ دینا شروع کیا، استاد کے تھم شکوک دور ہو گئے، اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی، شیخ جب منبر سے اترے تو دونوں صاحب بغلیگر ہوئے استاد ابوالقاسم اپنے خیالات سے تائب ہوئے، ربط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک روز اپنے قول کی تردید کلی میں، سر منبریہ فرمایا کہ :-

”جو شخص ابوسعید کی مجلس میں حاضر نہ ہو، مجبور یا مضر و دہے، حضرت عطاءؒ ہی اس روایت کے بھی ناقل ہیں کہ استاد ابوالقاسم سماع کے منکر تھے، ایک روز شیخ ابوسعیدؒ کی خانقاہ کے سامنے سے گزریے اس وقت محفل سماع گرم تھی، استاد نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ جو اس قدر برہنہ سر و برہنہ پامایے مائے پھرتے ہیں، شریعت میں انکا ثقت ہونا مستند نہیں اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں، شیخؒ نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے پوچھو کہ ہم کو کب تم نے جنتیت گواہ دیکھا تھا، کہ گواہی کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا،

(۲) تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریۃ فی علم التصوف ہے، سال تالیف حسب تصریح حضرت مولف، ۱۳۳۲ھ کے سال کے مخاطب اصلی ممالک اسلامیہ کی معاصر جماعت صوفیہ ہے

لے تذکرۃ الاولیاء جلد ۱ صفحہ ۳۳۲ پوری حکایت و طویل ہے، یہاں مختصر ادرع کی گئی ہے رسالۃ القشیریۃ و مطبوعہ مصر ۱۳۳۲ھ

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا (بہ اصطلاح موجودہ) بطور کھلے خطائے کے شائع کیا گیا ہے چنانچہ
مخاطبین سے اکثر صیغہ جمع حاضر میں خطاب ہے، غرض تصنیف یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ تقدیر میں
وینا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ ناپید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ
ان کی نیابت کے مدعی ہیں، ان پر حرص و ہوا غالب ہے، وہ مجاہدات و عبادات کے تارک
ہیں، اور غفلت و شہوت میں مبتلا،

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من مذہب الطائفة انقرض اکثرهم ولم یبق من
زماننا من مذہب الطائفة الا اثرهم۔۔۔۔۔ حصلت الفترۃ فی مذہب الطائفة کما
اندرست الطریقتہ بالحقائق مضمی الشیوخ الذین کانوا بہم ابتداء و قل
الشباب الذین کان بہم بسیرتہم و مستہم اقتداء و نزال الوجع و طوی یسا طہ
و اشتد الطمع و قوی رباطہ و ارتحل عن القلوب حرمة الشریعة فعدوا قلۃ الباک
بالدین و ثقی ذریعة و سر فصول التمزین بین الحلال و المحرام و دانوا بترك الاحتراز
و طرح الاحتشام و استغفوا بأداء العبادات و استہانوا بالصوم و الصلوٰۃ و رکنوا
فی میدان الغفلات و رکنوا الی اتباع الشهوات،

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں انہماک
کے بجائے ان کے ساتھ استحقاق شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس کی خلاف ورزی
کو اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگے، رومانیت کوئی واسطہ نہ رہا، اور سراسر نفسانیت غالب آگئی، تو حقیقت کو حقیقت
تصور نہ کرنا و مرتضین کو مسلک حقیقت پر اعتراض کے مواقع کثرت کرنے لگے، ایسی حالت میں مصنف کو ضروری
معلوم ہوا کہ اس جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلف کے صوفیہ صافیہ کے حالات
کا بیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

فعلقت هذا رسالة اليكم اكرمكم الله وذكرت فيها بعض سبل الشيوخ
هذه الطريقة في آدابهم واخلاصهم ومعاملاتهم وعقائدهم ونقلوهم وما اشاروا
اليه من مواجيدهم وكيفية ترقيمهم من بدايتهم الى نهايتهم لتكون
لمريدي هذه الطريقة قولا.

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس معیار سے اگر دور
موجودہ کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افعال پر نظر کی جائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے
کہ کن الفاظ میں اظہار رائے کرنا پڑیگا!

مطبوعہ رسالہ چوڑی تقیص اور باریک ٹاپ کے ۸۶ صفحہ پر آیا ہے،
ابتداء کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں متقدمین کے
اقوال منقولہ کی نذر ہیں،

باب اول کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يدل من سبيلهم و
اقوالهم على تعظيم الشريعة ہو اس کے ذیل میں کچھ اور اپنی بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں
ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہو اب، مثلاً، ابراہیم ادعیم، فضیل عیاض،
ذوالنون مصری، سہروردی، سہل شستری، سری سہلی، بایزید بستانی، عجمی، معاذ رازی، شفیق بلخی،
جنید بغدادی وغیرہم رحمہم اللہ کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے جو ص ۷ سے لے کر ص ۳۱
تک آیا ہے،

آغاز باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند نقطوں میں بیان کی ہے۔

ان المسلمين بعد رسول الله صلعم لهم رسول الله صلعم کے زمانہ کے مسافر سلمان کے لئے ہے
یتسم افاضلهم في عصرهم بتسمية علم زیادہ رفخ و فضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا چنانچہ

سوی صحبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ لا
فضيلة لوقتها فقل لهم الصحابة ولما
ادرسهم اصل العصر الثاني سمى من صحب
الصحابة التابعين وسراؤا ذلك اشرف
سمته ثم قيل لمن بعدهم اتباع التابعين
ثم اختلفت الناس وتباينت المراتب
فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة
غاية باهر الدين الزهاد والعباد ثم
ظهر البدع وحصل التداعي بين الفرق
فكل طريق ادعوا ان فيهم زهادا فانظر
خواص اهل سنه المصلحون انفسهم
الله تعا الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة
النصو اشتهم هذا الاسم لهؤلاء الا كما برقب
ذیل میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا
کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کی ماہیت کیا تھی اور اسے موجودہ مشایخ اور پیرزادوں کی
رسوم پرستی سے کچھ بھی علاوہ تھا۔

حضرت بشرحانی جس پایہ کے امام طریقت گذرے ہیں سب کو معلوم ہے ان کے متعلق یہ
واقعہ درج ہے :-

قال ساريت النبي صلعم في المنام فقال لي
حضرت بشرحانی کو خواب میں حضرت رسول خدا صلعم

یا بشیر قدس سرہ فی فضلہ قطعاً اللہ من بین
 اقرانک قلت کیا رسول اللہ، قال
 یا تابعک لمنق و خدمتک للصلحین
 ونصحتک لا خوانک ومحبتک لا صحتی
 و اهل بیتی، هو الذی بلغکم منازل
 الا بلہ، (مس)

کی دولت زیارت نصیب ہوئی، ارشاد ہوا اے بشیر
 تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس قدر
 عزت افزائی کی کہ بنا پر فرمائی "عرض کیا کہ نہیں معلوم"
 ارشاد ہوا کہ میری سنت کی اتباع، صالحین کی خدمت گزار
 اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی، اور میرے اصحاب و اہل بیت
 کے ساتھ محبت کی بنا پر یہی چیزیں میں جنہوں نے تجھے برا
 کھمربندہ پرفائز کر لیا،

حضرت بازید بسطامی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے، ارشاد ہوا اچھو
 پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے، انھیں بازید کو، باوجود دشواری و سہرستی، اتباع سنت میں اس قدر
 غلو تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ میرے لئے خواہش طعام و
 خواہش نسا کو مردہ کرنے کے لئے مگر مٹا یہ خیال آیا کہ جس شے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں طلب
 کیا میں اسے کیونکر طلب کروں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی کا صلہ یہ ملا کہ
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نسا کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے
 نزدیک عورت و دیوار دونوں برابر ہیں،

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے، کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس
 کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ "میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے
 اور میرا سکونت قبر ہے"، انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟
 جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے

لے رسالہ تشریحی مطبوعہ معرص ۱۱۱۱، لے ایضاً، لے ایضاً ص ۱۶،

لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں، ارشاد ہوا کہ میں خیریت اسے کہتا ہوں کہ اس روز ماحی الہی کا ارتکاب نہ ہو،

شیخ ابوالحسن احمد حواریؒ سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبوی سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے، باطل ہوگا،

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اقوال ذیل، دورِ حاضرہ میں خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ و مستحقِ غور ہیں:-

”ہم نے نقیصہ کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ گرسنگی، ترکِ دنیا، اور مرغِ غور و خشوع اور انشیاء کے ترک سے حاصل کیا ہے۔“

”خلی پر تمام راستہ محدود کر دیئے گئے ہیں، بجز اس کے کہ سنت نبوی کے نقشِ قدم پر چلا جائے۔“
”ہمارا سارا طریقہ کتابِ الہی و سنتِ رسول کا پابند ہے۔“

”جو شخص حافظِ کلامِ الہی و عالمِ احادیثِ رسول نہیں، اس کی تقلید دربارہ طریقت درست نہیں، اس لئے کہ ہمارے اس سائے علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔“

شیخ داود رتیؒ کا قول تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے، جو اپنی شموات کے ضبط نہ قدرت رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہو، اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے طاعات کو اختیار کیا جائے، اور اس کے رسول کا اتباع کیا جائے،

اسی طرح جس قدر حکایات و اقوال نقل کئے ہیں، ان کا بیشتر حصہ تعظیمِ شریعت، علمِ قرآن و حدیث، اتباعِ سنت نبوی، ترکِ لذات، قطعِ علائق، و لزومِ مجاہدات و عبادات

سے رسالہ قشیرہ مطبوعہ مصر، ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳

پر مشتمل ہے" نس

(۲) باب دوم (ص ۱۳۱) کا عنوان، فی تفسیر الفاظ تدویر میں ہذہ الطائفۃ ویان لاشکل
منہا ہے اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے، مثلاً، وقت، مقام، حال، قبض و
بسط، ہیبت و انس، تو اجدود و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب،
محو و اثبات، محضرہ و مکاشفہ، قرب و بعد، شریعت و طریقت و حقیقت نفس و نفس، علم الیقین
عین الیقین و حق الیقین، وار و شاہد، روح و میر وغیرہ، ر

نمونہ دکھانے کے لئے دو ایک تعریفات کے اقتبانات یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

المصرف اوصاف العادة والاشبات قائمہ	صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو (اور حکام)
احکام العبادۃ، فمن نفی عن احوال المصالح	عبادت کے قائم ہو جانے کا نام اثبات ہے پس
الذی جمہ واتی بدارھا بالافعال والاحوال	جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور
الحمیدۃ نفس صاحب المحو واثبات	ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا،
(ص ۱۳۱)	وہ صاحب محو واثبات ہے،

التلوین صفة ارباب الاحوال	تلوین اہل حال کی صفت ہے، اور تکوین اہل حقیقت
والتکون صفة اهل الحقائق، فما دار العبد	کی، بندہ جب تک اثنا راہ میں ہے برابر ایک حال
الطریق فهو صاحب تلوین لانه یرتقی من	سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے
حال الی حال و ینتقل من وصف الی	دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے، اور اس لئے
وصف و یرج من مرہل و یحصل فی مرہل	صاحب تلوین کہتا ہے، جب راہ سے نکل کر منزل
فاذا وصل تکون،	وصل تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تکوین مائل ہو جاتی
(ص ۱۳۱)	ہے،

ان شریعتہ اصرا بالتسرا والعبودیۃ والحقیقۃ
 مشاہدۃ الربوبیۃ، مکمل شریعتہ غیر موقوتہ
 بالحقیقۃ فغیر مقبول وکل حقیقۃ غیری
 مقیدۃ بالشریعتہ فغیر محمول (۴۳)
 شریعت نام ہے التزام مکمل عبودیت کا اور حقیقت
 نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا پس جس شریعت کو حقیقت
 کی تائید نہیں ماحصل، وہ غیر مقبول ہے، اور جو حقیقت مقید
 شریعت کی پابندی نہیں، وہ بے ماحصل ہے،

اسکے بلحاظ، مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، سب کے
 متعلق الگ الگ ایک باب باندھا ہے، اور اس پر کلام الہی، احادیث رسول صلعم اور اقوال اہل
 کی روشنی میں گفتگو کی ہے،

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے، (۴۵، ۱۵۱)

باب التوبہ، باب المجاہدہ، باب الغلوۃ والعزلة، باب التقوی، باب الورع، باب الاطاعت
 باب الصحت، باب النحر، باب الرجا، باب الحزن، باب الجمع، ترک الشہوہ، باب الخشوع و
 التواضع، باب مخالفتہ النفس، باب الحمد، باب الغیبة، باب القناعة، باب التوکل، باب الشکر،
 باب الیقین، باب الصبر، باب المراقبہ، باب الرضا، باب العبودیۃ، باب الارادۃ، باب الاستقامۃ
 باب الاخلاص، باب الصدق، باب ایحار، باب المحریۃ، باب الذکر، باب الفتوۃ، باب الفراستہ
 باب الخلق، باب الجود والسما، باب النیرۃ، باب الولایۃ، باب الدعاء، باب الفقر، باب النصف
 باب الادب، باب احکام فی السفر، باب الصبحۃ، باب التوجید، باب احوالہم عند الخروج من الدنیا
 باب المعرفۃ باللہ، باب المحبتہ، باب الشوق، باب حفظ قلوب لشیخ، باب فی السماع۔

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وصف جامعیت رکھتے ہیں، ان ابواب کی ایک خصوصیت
 یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے، اور یہ امر گویا دلیل ہے مصنف کے ہم
 دعویٰ کی کہ تصوف کا ماخذ کلام مجید ہی ہے، چند عنوانات کی آیات اقتضائی ملاحظہ ہوں،

باب الحزن، قال الله عز وجل وقَالَى الْمَهْدَى الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ.

باب التقوى، قال الله تعالى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقٰكُمْ

باب اليقين، قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ بِمَا اَنْزَلَ الْبَلَاءُ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ

قَبْلِ الْبَلَاءِ بِالْآخِرَةِ لَا هُمْ يُوقِنُونَ

باب الصبر، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

باب الفتوة، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَبُّهُمْ هَدٰى

باب اليحيا، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى،

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی کو رکھا ہے، اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی

درج نہیں کی ہیں، انہیں احادیث سے شروع کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بقیہ تصوف کا دوسرا حصہ کلام رسول ہے، کتاب کے اکیسواں ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں

(۵۲) باب ثبات کرامات الاولیاء (صفحہ ۱۵۷) یہ باب متعدد فصول میں منقسم ہے، جن میں

وقوع کرامت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے،

(۵۳) باب ردیاء القوم (صفحہ ۱۵۸) اس میں مایست نوم، ردیاء، صاخمہ، پریشان خوانی

وسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے،

(۵۴) باب وصیۃ المریدین، (صفحہ ۱۵۹) کتاب کا سب سے آخری باب ہے، اور اس کا

سب سے اہم بی ہے، کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جنہیں مصنف علیہ الرحمہ نے عموماً صرف نقل اقوال و حکایات پر اکتفا کی ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ نصائح

بھی تحریر کی ہیں جنہیں کتب تصوف کا دستور العمل کہنا چاہئے،

یہ باب متعدد چھوٹی چھوٹی فصولوں پر تقسیم ہے، اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت، یا نصیحت

کو مختصر الفاظ میں قلمبند کر دیا ہے چند نمونہ ملاحظہ ہوں۔

(الف) کلم تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آدابِ شریعت کی پابندی رہے عوام و مشتبہ چیزوں سے دستکشی کی جائے، ناجائز اودھام و خیالات سے حواس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے اور غفلتوں سے بچ کر خداے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے،

وبناء هذا الاکامه وملاحه علی حفظ آداب الشریعة وصون الید عن المذالی الخمر والشبه وحفظ الحق اس عن المخطی لیت عدل انفس مع الله تعالی عن الغفلات

(ب) مرید کو ترکِ شہوات کے مجاہدہ میں دواماً مشغول رہنا چاہیے، خواہشوں کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہو نہیں سکتا اور مرید کے لئے اس سے بدتر بستی کوئی ہو نہیں سکتی، کہ جس خواہش کو خدا کے لئے چھوڑ چکا ہے، اس کی جانب پھر رجوع کرے،

ومن شان المرید دوام المجاہدۃ فی ترک الشہوات فان من واقع شہو تہ عدم صفو تہ واقع الحصول للمرید راجع الی شہو تہ ترکھا للہ تعالیٰ (ایضاً)

(ج) طالب کو اس کی بڑی اعتیاد چاہیے، کہ ایک مرتبہ جس بات کا عہد خداوند تعالیٰ سے کرے، اسے نہ توڑے، طریقت میں نقصِ عہد کا وہی درجہ ہے، جو شریعت میں ارتداد عن الدین کا ہے،

ومن شان المرید حفظ عہد مع الله تعالیٰ فان نقص العہد فی طریق الہیاد کالہر دۃ عن الدین کالہل الظاہر، (ایضاً)

(د) طالب کو لازم ہے، کہ دامنِ آرزو کو بہت نہ پھیلانے، فقیر کو صرف حال سے سروکار رکھنا چاہیے، مستقبل کے متعلق خبیالی پلاؤ پکارتے رہنا، اس کے لئے موزوں نہیں،

ومن شأن المرید نفسہ کامل فان الفقیر ابن وقتہم واذا کانت لدن بغیرہما لم یقبل
 وتطلع لغير ما هو فیہ من العزت وال فیا الیستافہ کلا یوم مذہب شی (م۱۵)
 (۱۵) طالب کو یہ نہ چاہئے کہ مشایخ کے معصوم ہونے کا عتیدہ رکھے البتہ ان سے
 حسن ظن رکھنا واجب ہے

ولا ینبغی للمرید ان یعتقد فی المسائح الصمۃ بل الواجب ان یدرہم وحقا
 ینھن بہ الظن ویراعی مع اللہ تعالیٰ حد لا ینامی وجہ علیہ من الاکام والعلیم کا فیہ
 فی التقویۃ بین ما هو محمود وما هو معلول (م۱۶)
 (۱۶) اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہئے اور اسے اپنے حق میں زہر قاتل
 سمجھنا چاہئے، زاہد تقرب الہی کے لئے مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں، اور صوفی مخلوق
 الہی کی غرض سے فلاح سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں،

ومن شأن المرید التباعہ عن ابناء الدنیا فان محبتہم ستم مجرب لانہم ینتقلون
 بہ وہو ینقص بہم قال اللہ تعالیٰ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا وان الزہاد ینخرجون
 المال عن الکیس تقربا الی اللہ تعالیٰ واهل الصفاء ینخرجون الخلق والمعارف من القلب
 تحققا باللہ تعالیٰ (م۱۷)

(۱۷) اسی سلسلہ میں حضرت مصنف ایک اور "سخت ترین خطبہ" راہ صعب
 الآفات فی ہذہ الطریقہ سے بھی متنبہ کرتے ہیں، جس کی تبلیغ، دور موجودہ میں، ہر صاحبِ بذر
 کے آستانہ پر، ہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضروری ہے، لیکن اسے اردو میں نقل
 کرنا شاید اکثریوں کی آنکھیں نیچی ہو جانے، اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث
 ہو، بہتر ہو گا کہ اصل مضمون کا مطلب بہ متن کتاب میں کیا جائے، یہاں صرف آغاز

کی دو سطریں درج کیجاتی ہیں :-

ومن اصعب الافات في هذه الطريقة صحة الاحداث ومن
ابتلاه الله تعالى بشيء من ذلك فاجامع الشيوخ ذلك عبداه الله
الله عز وجل ويغذله بل عزت نفسه شغله ولو بالف افت كرامة اهله
وهب الله مبلغ رتبة الشهاد الخ (ص ۱۸۳)

۱۵۰۲۲۲
✓

باب (۴)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب جانی)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت سے زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے، تو اس کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئیگا، وہ انبیا حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہوگا، دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے، حضرت شیخ جیلانیؒ کا اہم گرامی، حدود و سلسلہ قادریہ سے تجاوز ہو کر ہر حلقہ، ہر سلسلہ، ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسما و القاب کے ساتھ جاری ہے، آپ کا زمانہ دور قدما کا آخر زمانہ تھا، اس لئے بھی آپ کے ارشادات خصوصیت کے ساتھ مستحق توجہ و غور ہیں۔

(۱) مصنف

اکھبیا کس عبدالقادر تھا، ابو محمد کنیت تھی، محی الدین لقب تھا، متاخرین نے فسرط

لے حضرت کے حالات و مناقب کثیر العدد تذکرہ کر دیے اور تالیفات میں مندرج ہیں، لیکن اکثر تذکرات میں یہی ایک دوسرے سے ماخوذ و منقول ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ماخوذ ہیں، (۱) نفحات الانس، جامی، (۲) سفینۃ الاولیاء، دار الشکوہ، (۳) نشر الحی سن النالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ، امام عبداللہ یافعی، (۴) اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، (۵) قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر محمد بن یحییٰ مصری، جس کا اردو ترجمہ "حیات جاوداتی" کے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۶) طبقات الکبریٰ، شیخ عبدالوہاب شعرائی، جس کا ترجمہ "نعت عظمیٰ" کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے۔

عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، غوث اعظم، قطب ربانی، وغیرہ، سلسلہ نسب جدی امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ مادری امام حسین رضی اللہ عنہ تک اس لئے نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پداری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا،

ولادت باختلاف روایات ۱۲۸۴ یا ۱۲۸۵ء میں ہوئی، مولد جیلان ہے، جو نواح طبرستان میں ایک قصبہ کا نام ہے، اور جس کے دوسرے نام گیل جیل و گیلان بھی ہیں، سال وفات بالاتفاق ۱۳۴۵ء ہے، عمر شریف نوے سال کی ہوئی، ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت اختلاف ہے، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، مختلف روایات منقول ہیں، دارالاشکوہ کی تحقیق میں قول مسیح و ربیع الثانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، عمر کا بیشتر حصہ یہیں گذرایمیں، حال فرمایا، یہیں مدفون ہوئے،

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ، و حدیث کی باضابطہ تحصیل تکمیل اپنے زمانہ کے اساتذہ کالمین سے کی، وصیت نظر و تجربہ علمی کی شاہد خود آپ کی تصانیف غنیۃ الطالبین و فتوح الغیب ہیں، مسائل فقیہ میں مذہب حنبلی رکھتے تھے، تدریس، افتاء و وعظ کے مشاغل سالہا سال تک جاری رہے، اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا، استفادہ و در دور سے آتے رہتے، آپ برجستہ جوابات تحریر کرتے،

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی، اور شیخ ابوالعقوب یوسف ہمدانی سے پائی، پیر خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی تھے، پیر صحبت شیخ حماد تھے، نسبت ارادت براہ راست، سرور عالم صلعم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکار رسالت صلعم سے ہوتا تھا، تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ شاید کسی دوسرے بزرگ کے نہ ہوں، امام یاقینی کہتے ہیں، کہ شیخ موصوف کی کرامات کی تعداد حد شمار

سے افزوں ہے، اکثر پائے تو اتر کو پہنچی، یا تقریباً پہنچی ہوئی ہیں، دارالاشکوہ کے الفاظ میں۔
 ”اگر انچہ از آنحضرت در ایام حیات بہ طور رسیدہ و انچہ الحال نیز مشاہدہ نمودہ می شود جمع
 کنم کتاب کلائے می شد“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک مہاجر بزرگ شیخ علی بن ہبیبی کی شہادت نقل
 کرتے ہیں:-

”ندیم بیچ کے ازالہ زماں خود را اکثر الکلمات از شیخ عبد القادر ہر وقت ہر کہ از ما خواہد
 کہ از دے کراتے مشاہدہ کند میکند، و خوارق ظاہر گردو، گاہے از دے، گاہے در دے،
 و گاہے بوسے“

والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا، کہ رمضان بھر
 دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، ایک مرتبہ ۹ شنبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے
 روز اس دلی مادر زاد نے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز
 یکم رمضان تھی،

بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے ایک گاہے کی دم پلنگہ کھینچی اس نے
 پلٹ کر یہ کلام کیا کہ: ”اے عبد القادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، معاً اسے چھوڑ دیا
 دل پر بہت طاری ہوئی، مکان اگر بالا خانہ سے دیکھا تو میدان عرفات میں حاجیوں کی قطاریں
 نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے اگر عرض کی کہ رو خدا ملے کرنے کی اجازت دیجئے البتہ جاکر تحصیل
 علم کروں، انھوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان سے بیان کیا۔ ان نیک خاتون پر رقت طاری
 ہوئی، ”اٹھ کر گئیں، ایک قبیل لاکر فرزند نامہ دار کے ہاتھ میں دیدی، اور فرمایا کہ:-

”بیٹا تمہارے والد مرحوم کل اتنی دینار چھوڑ گئے تھے، ہا لیس کی امانت تمہارے بھائی

کے لئے محفوظ ہے، یہ چاہیے کہ تم اسے حوالہ دینا چاہو۔ یہ وصیت جو کچھ سمجھواتی ہے، کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، باوجود انہیں خدا کو سونپنا اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔ راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا، بہر شخص مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر میں ہوا مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی بات کو بیان کر دیا، فراق و دستبازی کی اس معجزہ ناسال سے حیران ہو گئے، بالآخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیت ہوئے۔

منزل صدق میں اسی قیام و استقامت کا نتیجہ تھا، کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل ہوا جو مقام صدقیت کے لئے مخصوص ہے، اور جو ہر روزوں کے لئے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بڑے بڑے رہنماؤں تک کے لئے باعث شک ہو، فرماتے تھے کہ جب تک پہننے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں پہنتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں کھاتا ہوں، جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں بولتا ہوں۔

لصانیت متعدد چھوڑیں جنہیں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں، یا ان کے نام دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں،

(۱) غینۃ الطالبین، فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے،

(۲) فتوح الغیب، فن سلوک پر،

(۳) الفتح الربانی معروف بہ شش مجالس، مجموعہ موعظہ۔

(۴) جلاۃ النظار، یہ سب نام پر دفتیسر بار گولیتہ نے ان کا لکھو

(۵) یواقیت و احکام، پیٹیا آفت اسلام میں آرٹیکل عبد القادر

(۶) الفیوضات الربانیہ فی الادوار القدسیہ، محی الدین جیلانی کے تحت میں درج

(۷) حزب بشائر الخیرات { کئے ہیں،
المواہب الرحمنیہ والفتوح الربانیہ

یہ تمام تصانیف، بہ قول مارگو لیتھ کے مصنف کے فضل و کمال نفقہ فی الدین، و تبحر شریعت پر شاہد عادل ہیں،

بادشاہوں سے ہر یہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تحفہ لانا قبول فرما لیتے، اور اسی وقت ماضی میں تقسیم کر دیتے، ایک روز خلیفہ وقت مستجد باللہ نے حاضر ہو کر شرفیلا کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، اُدھر سے اصرار شدید ہوا، حضرت نے ایک توڑا اپنے واسطے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو گرگڑا، تو اشرفیوں سے خون بہنے لگا، خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ ”اللہ سے شرم نہیں آتی، کہ انسان کا خون کھاتے ہو، اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو“ خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی،

عادت مبارک خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی نہ تھی، اور نہ کبھی امر کی تعلیم فرماتے، جب خلیفہ کی آمد سنتے اٹھ کر مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے، تاکہ خلیفہ کی تعلیم کے لئے اٹھنا نہ پڑے، جب خلیفہ کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر فرمایا جاتا کہ ”یہ عبد القادر کا تحفہ سے ارشاد ہے، اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے،“ خلیفہ ان تحریروں کو سراور آنکھوں پر جگہ دیتا،

[صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شریعہ کے مطابق تھی، مکتوبات و مواعظ کا ایک ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و مستنبط ہوتا تھا، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت و اتباع سنت پر تھا، وصال سے ذرا پہلے اکابر مشایخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب نے عرض کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے، جواب میں ارشاد ہوا۔

کثرتِ عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس سال تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے پچیس سال تک صحرا میں اس تہمانی کے ساتھ بسر کی کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،

سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ ”اے عبد القادر! میں تمہارا پروردگار ہوں میں نے تمہارے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا“ میں نے لا حول ولا قوۃ پر ٹھکر کہا کہ ”وہ رہو ملعون“ بس وہ نور تاریکی میں گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ ”عبد القادر! تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں تمہارے مثل ستر کمانوں کو گمراہ کر چکا ہوں“ میں نے کہا کہ ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے، کہ تم اپنے علم کی قوت سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی میری کوئی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے،

(۲) تصنیف

آج سے تین ساڑھے تین سو سال اوپر فتوح الغیب وینا کے لئے پردہ غیب میں تھی

شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۸۵۰ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو کہہ

میں شیخ عبد الوہاب تقی قادری کے ہاں ایک نسخہ اس کتاب کا ان کی نظر سے گزرا ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا انھوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ عبدالحی ہی کی تہذیب و ترتیب دیئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و کھنڈ میں شائع ہوا ہے،

کتاب حمد و نعت کے علاوہ، اٹھتر مختصر مقالات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف علیہ الرحمہ کے حالات مرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں، (۱) مقالہ اول تمہیل اوامر و اجتناب نواہی، و رضا بالرضا پر ہے، (۲) مقالہ فرماتے ہیں کہ:-

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من	ہر مومن کے لئے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی
الثلاثة اشياء امر متمثله وفيه يجتنبه	ہیں، ایک یہ کہ اوامر الہی کی تعمیل کرنا ہے، دوسرے
وقد يرصحي به فاعل حاله لا يخلو من	یہ کہ منہیات سے بچنا ہے، تیسرے قضا و قدر الہی
فيها من احدها الا شياء الثلاثة	پر رخصی رہے، پس مومن کے لئے کم سے کم مرتبہ
الخ	یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ ان تینوں چیزوں سے
	خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم، اتباع سنت و ترک بدعت (۳) پر ہے، اس کا یوں آغاز فرماتے ہیں:-

اتبعوا ولا تبغوا طبعوا ولا تمزقوا و	پیروی سنت کرتے رہو، اور راہ بدعت نہ اختیار
وحدوا ولا تشركوا و يفعل الله ما يشاء	کر ڈا اطاعت کرو، اور دائرہ اطاعت سے باہر نہ

و بحکم ما یرید وترہو الحق ولا تنہسوا
صدقوا ولا تشکروا واصبروا ولا تجزعوا
واجتمعوا علی الطاعة ولا تنفرقوا،
اؤ، توحید خداوندی کو مانو، اور کسی کو اس کا شریک
نہ بناؤ، کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت وارادہ
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب پاک سمجھو
اور اس پر تممت نہ لگناؤ، اس پر اتنا درگھو، اور شک
و گمان میں نہ پڑو، صبر سے کام لیتے رہو، اور مجبور
نہ کرو، طاعت حق پر جمع ہو، اور جماعت میں تفرقہ
نہ ڈالو،

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر
نہ کرو، اور شب و روز استغفار، تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو،

(۳) مقالہ سوم، اس عنوان سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصائب سے بندہ کے لئے کیا مصلحت
ہوتی ہے، (صفحہ ۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفیست کی تشریح کی
ہے، فرماتے ہیں کہ انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد و دکھ وارد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی
ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو
خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء، اہل ثروت وغیرہ، یا اگر بیمار ہے تو اطباء کی تجا
جب اس میں بھی ناکام ہو چکتا ہے، تو پروردگارِ عالم کی درگاہ میں دعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر
ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی وضع ہوئی ہے، کہ جب تک وہ خود دفعِ مضرت پر قادر
ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دستِ دعا
دراز کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا، تو خالق کے آستانہ پر حسینِ نیاز گر گرتا ہے
اور نہایت خضوع و خشوع، اسحاق و زاری کے ساتھ کبھی امید و اذناؤ کبھی مایوسانہ دعا

میں مشغول ہو جاتا ہے جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظریں تمام اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد، روح مجرد ہو جاتا ہے اور اوصاف بشریت ہوا ہو س و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آتی ہے اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی صرف خدا نے تعالیٰ ہے اور ہر راحت و سکون ہر خیر و شر، ہر سود و زیاں، ہر عطا و بخل، ہر کشائش و بکشی، ہر موت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر توانگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے،

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتهی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبدی ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے، اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے،

مقالات ذیل کی نوعیت مباحث کا اندازہ جہیں سے ہر ایک بجائے خود نہایت ہم و چھپ و بصیرت افزا ہے، ان کے عنوانات سے ہوگا،

(۴) المقالة الرابع فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (۱۸-۲۵)

(۵) المقالة الخامس فی تشبیہ حال الدینا و اشتغال الہما ہا (۲۵-۲۶)

(۶) المقالة السادس فی لقائنا الخلق والہوی (۲۶-۳۰)

(۷) المقالة السابع فی بیان الکشف والمشاہدہ (۳۰-۳۴)

(۱۰) المقالة العاشر فی بیان الخالفة النفس (۳۴-۴۸)

- (۱۳) المقالة الثالثة عشر في التسليم على قضاء الله وقدره (ص ۸۹-۹۰)
- (۱۴) المقالة السادسة عشر في المنع من الاعتماد على الخلق والاسباب (ص ۹۱-۹۲)
- (۱۵) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه (ص ۹۳-۹۴)
- (۱۶) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضا (ص ۹۵-۹۶)
- (۱۷) المقالة التاسعة عشر في بيان القناعة (ص ۹۷-۹۸)
- (۱۸) المقالة السابعة والعشرون في بيان الخير والشر (ص ۹۹-۱۰۰)
- (۱۹) المقالة الثامنة والعشرون في بيان الصدق والاخلاص في سبانه تعالى (ص ۱۰۱-۱۰۲)
- (۲۰) المقالة التاسعة والعشرون في حقاقة من اشتغل بالزهد (ص ۱۰۳-۱۰۴)
- (۲۱) المقالة الحادية والستون في بيان الورع والتقوى (ص ۱۰۵-۱۰۶)
- (۲۲) المقالة الثلثة والستون في بيان الاخلاص والرياء (ص ۱۰۷-۱۰۸)
- (۲۳) المقالة الحادية والسبعون في الصبر على البلاء (ص ۱۰۹-۱۱۰)
- (۲۴) المقالة الثامنة والسبعون في بيان افعال العشرة له باب المحاسبة المجاهدة (ص ۱۱۱-۱۱۲)

ذیل میں مختلف ابواب سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں،

باب (۵)، میں اپنے صاحبزادے کو دصایا ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ طریقہ تعلیم کرتے ہیں جس پر چلنے سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے، آج کل کے مشایخ کو یہ دیکھ کر حیرت

ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مروجہ اشتغال و مراسم کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ تمام تر پابندی شریعت، ضبط نفس، و مجاہدہ کی تعلیم ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

اوصیک بتقوی اللہ فطاعته لزوم وظاہ
الشرع وسلامة الصدر بمعان النفس و
لبشاشة الوجه وبذل الندی وکف
الاذی وحمل الاذی والفقر وحفظ احرام
المسائح وحسن العشر مع الاخوان
والنصيحة لله صاغر وترك المحصنة
في الامام فاق وملازمة الايتام و
مجا نبة الاذخار :-

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و طاعت اختیار کرو، اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی رکھو، اور سینہ کو (خواہشات و تجاوت نفس سے) محفوظ رکھو، اور نفس میں جو افروزی رکھو، اور کشادہ رو رہو، اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو، اور ایذا دہی سے باز رہو، اور آزار خلیق و آداب درویشی کا تحمل کرتے رہو، اور حرمت متناظر نگاہ رکھو، اور برابر والدوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو، اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو، اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو،

۲۹۵-۲۹۶

فقر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان فرمادی ہے،

وحقیقة الفقر ان لا تهتقر الى من هو
مثلک (ط ۳۹)

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی ہستی کا محتاج نہ رہ (یعنی صرف خدا سے واسطہ رہے، اور مخلوقات سے مطلق نہ رہے)

سے مطلق نہ رہے)

تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لئے ممکن ہے، بہ قیل و قال بحث و مباحثہ و المقصود ما اخذ من القیل والقوال و
کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی خوشگوار

لكن اخذ من الحج قطع المعمرات والمستحقات ومحبوب انصار کے ترک سے،

تصوف کی بنیاد کاران آٹھ خصلتوں پر ہے، جنہیں سے ہر ایک کا منظر ایک ایک بنیاد العزم ہوا ہے، ان کے آثار قدم کی سرودی طالب تصوف کے لئے ناگزیر ہے،

التصوف مبنی علی ثمان خصال النجا ^۱ تصوف مبنی ہے آٹھ فصول پر، سخاوت ابراہیمؑ
کابراہیم والہ صاء لاسحاق والصبر ^۲ پرامنیت اسحق پر، شہر الیوب پر، مناجات رکر یابن

لالیوب والاشارۃ لکریم والغریۃ تلحی ^۳ غربت یحییٰ پر، خرقہ پوشی موسیٰ پر، سیاحت (یاخود)
ولیس التصوف لموسیٰ والسیاحۃ لعیسیٰ ^۴ عیسیٰ پر، اور فقر محمدؐ معلوم پر،

ایک پیر مرد نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے والی کیا شے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے تقرب باری پیدا کرتی ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اور ایک انتہا ہے، ابتدا اس کی ورع ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے (ص ۲۳)

آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے، کہ پابندی فرائض و تعمیل لصوص قطعہ کی جانب سے غافل و سست ہیں اور ادائے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص اہتمام رکھنے والے اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے:-

ينبغي للمؤمن ان يشتغل او كلاً بالضرأى ^۱ مومن کو چاہئے کہ سب پہلے فرائض پر متوجہ ہو، بہت
فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل ^۲ اور اگر چکے تب سنتوں کو اختیار کرے، اس کے بعد نوافل

بالنوافل والفضائل فمن لم يفيض عن الفرائض ^۳ پر متوجہ ہو، لیکن جو شخص اپنے فرائض سے فارغ نہیں ہو
فلا اشتغال بالسنن حق و مرعونۃ فان ^۴ ہو، اس کے لئے سنتوں میں مشغول ہو جانا حماقت و نادانی

اشتغل بالسنن والنوافل قبل الضرأى ^۵ ہو، اس لئے کہ ادائے فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر مقبول
لم يقبل منه و اہین (ص ۲۴) ^۶ رہینگے، اور جو شخص ایسا کریگا خوار ہوگا،

فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی

قتلہ مثل رجل يدعوه الملك الى خدمته
فلما بقي اليه ويقف بخدمته الامير
الذي هو علاء الملك وخدمته تحت
يديه (ص ۲۴۷)

ہی ہو کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لئے بلا رہا
ہو اور وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچ نہ سکے اور
ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے جو خود اس
بادشاہ کا زیر دست خادم اور غلام ہے،

تمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے، اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں، (ص ۲۴۷) اسی طرح
اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر رہا ہے، (ایضاً)
شُرک محض اصنام پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، یا خدا کے علاوہ غیر خدا
کی طلب کرنا، یہ سب شرک ہے، (ص ۴۲-۴۳)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج قادری خانقاہوں اور دہگاہوں میں جن رسوم
کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے انہیں حضرت شیخ حیلانیؒ کے تعلیم کیے ہوئے فقر و تصوف
سے دود کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

باب (۵)

عارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ حضرات صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں بلکہ ایک مستقل سلسلہ (سہروردیہ) کے بانی بھی تسلیم کئے جاتے ہیں اور اسی نسبت سے ان کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے۔ اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ یہی کتاب ہے،

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے، قیام بغداد میں رہتا تھا، ولادت ماہ رجب ۵۳۰ھ ہجری میں ہوئی، عمر طبعی پائی، انتقال محرم ۶۳۰ھ ہجری میں کیا، مزار بغداد میں ہے، مولد سہرورد تھا، جو عراق عجم کا ایک قصبہ ہے،

سہ نفحات الانس صفحہ ۵۴۵، مطبوعہ کلکتہ، ۱۳۵۸ھ (یعنی سفینۃ الاولیاء ۱۳۵۸ھ سفینۃ الاولیاء صفحہ ۳۷۷) (مطبوعہ مکتبہ)

والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی تھا، سلسلہ نسب بارہ پشتوں سے حضرت صدیق اکبر تک ملتی ہوتا ہے،

ابتداءً اپنے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردی کے مرید ہوئے، اور پرورش بھی انہیں کے سایہ عاطفت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، امتداد کتابیں اس فن میں ازبر کر لیں تھیں، چچا اکثر اس فن سے مانع ہو کر تے تھے، لیکن اثر نہ ہوتا تھا، ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی ہمراہ لیا اور ان سے فرمایا کہ ”دیکھو، ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں جن کا قلمبند خدا تعالیٰ کی خبر دیتا ہو، ان کے دیدار کی برکات حاصل کرنا، حضرت شیخ جیلانی کی خدمت مبارک میں پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ ”یا حضرت! یہ میرا بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر چند سن کریتا ہوں، باز نہیں آتا، حضرت نے ان سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ ”عمر کون کون کتابیں پڑھی ہیں“؟ انہوں نے نام گنا، حضرت نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، ان کا بیان ہے کہ :-

”باتھ کا پھیرنا تھا، کہ بجز ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا، خدا نے سوائے تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیئے، اور قلب کو علم لدنی سے مملو کر دیا۔“

علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ارتقی کے الفاظ ہیں، کان فقیہاً فاضلاً صوفیاً و رباً، تراہداً عارفاً شیخ وقتہ فی علم الحقیقۃ والیہ المنقہ فی تربیۃ المریدین (دریۃ العلوم)، شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے، اور مشہور فاضلین و کاملین، جو بجائے خود صاحبان سلسلہ ہوئے ہیں، مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ نجیب الدین علی غریب وغیرہم،

ملفوظات الاصفیاء جلد ۲ ص ۳۱، ص ۳۲، ص ۳۳، سقینۃ الاولیاء ص ۳۵، ایضاً،

تصانیف کثیر چھوڑیں، چند کے نام معلوم ہیں، ارشف الفصاحج، اعلام الہدیٰ فی عبیدہ ارباب
التقی، ہیئت الاسرار (در مناقب غوث الاعظمؒ) سب سے زیادہ مشہور و معروف المعارف ہے جسکا
سال تصنیف ۸۵۶ھ ہے،

(۲) تصنیف

کل کتاب دو حصوں میں ہے، اور ۶۳ بابوں پر مشتمل ہے، ۳۲ باب حصہ اول میں ہیں
اور ۳۱ حصہ دوم میں،

خطبہ کتاب میں حمد و ثناء کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں، کہ گروہ
صوفیہ میں اخطا طایید ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے اعمال بہت
پیدا ہو گئے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلعت
حقیقت تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چکی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لئے
ایک نادر شے ہے، اس کے خاتمہ پر جنید بغدادی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ

”ہمارے اس علم طریقت کی بساط سا لہا سال ہوئے، کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی، اور ہم
اب اس کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں، بہ صد حسرت و تاسف فرماتے ہیں، کہ:-

بداھذا العقل مند فی وقتہ مع قرب	یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا، درآں حالیکہ وہ زمانہ علما
العہد بعلماء السلف وصالحی التابعین	سلف و صالحی تابعین قریب تھا، پس پہلا ایک حال
خلیف بنا مع بعد العہد و قلنتہ العلماء	بیان ہوا جبکہ اس قدر زمانہ اور گزر چکا ہو، اور علما
الراہدین والعارفين بمقتائق علوم الدین	راہدین اور عارفین حقائق دین کم ہو گئے ہیں،

لے نقات و خزینہ

انخطاط تصوف کی یہ صورت مشہور نہیں تھی، فرزند ان حال کو اس پر قیاس کرنا چاہئے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟

مطالب کتاب کا ایک سرسری و اجمالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا،

(۱) فی ذکر منشأ علوم الصوفیہ، اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا مبدؤ و منشأ بیان کیا ہے، (صفحہ ۱۰-۱۱)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع، اس میں کلام خدا اور کلام رسول کے حسنِ سماع اور اس کی برکات کا ذکر ہے، (صفحہ ۱۱-۱۶)

(۳) فی بیان فضیلۃ علوم الصوفیہ والاشارۃ الی النموذج منها، (صفحہ ۱۶-۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ و اختلاف طریقیم، (صفحہ ۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب مہمیت تصوف پر ہے، (صفحہ ۲۹-۳۲) اور

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تشبیہ پر، (صفحہ ۳۲-۳۶)

(۷ تا ۹) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، ملامتی، اور مصنوعی اہل تصوف سے

متعلق ہیں، (صفحہ ۳۶-۴۴)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ شیخت کی شرح ہے، (صفحہ ۴۴-۴۹)

(۱۱) فی شرح حال النحاد و من تشبہ بہ، (صفحہ ۴۹-۵۱)

(۱۲) بارہواں باب خرقة مشائخ (صفحہ ۵۱-۵۵) سے متعلق ہے،

(۱۳ تا ۱۵) یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہیں

(صفحہ ۵۵-۶۳)

(۱۶) تیرہواں باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے متعلقات پر ہے، (صفحہ ۶۳-۶۶)

(۱۹) فی حال الصوفی المتسبب (ص ۷۷-۸۰)

(۲۰) فی ذکر من یا کل من الفتوح (ص ۸۶-۸۷)

(۲۱) صوفیہ متجدد و متاہل کے احوال و مقاصد میں، (ص ۸۶-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار ابواب سماع اور اس کے متعلقات و شرائط کی تشریح ہیں (ص ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۸) ان ابواب ثلاثہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و شرائط ہیں

(ص ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۱) اخلاق صوفیہ کا بیان، (ص ۱۲۵-۱۴۵)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکاتیب من المتصوف، (ص ۱۴۵-۱۴۶)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهیة لاهل القرب، (ص ۱۴۶-۱۵۰)

جلد اول، باب سی و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب سی و سوم سے جلد ثانی

کا آغاز ہوتا ہے،

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات طہارت، وضو، و اسرار وضو کا بیان (ص ۱۵۰-۱۵۱)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان (ص ۱۵۱-۱۵۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان (ص ۱۵۲-۱۵۳)

(۴۲) و (۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح، اور آداب کا بیان (ص ۱۵۳-۱۵۴)

(۴۴) آداب و لباس پر (ص ۱۵۴-۱۵۵)

(۴۵) فضائل شب بیداری پر (ص ۱۵۵-۱۵۶)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں جو شب بیداری میں معین ہوتے ہیں (ص ۱۵۶-۱۵۷)

(۴۷) فی ادب الانتباه من النوم و العمل باللیل، (ص ۱۵۷-۱۵۸)

- (۴۸) عباداتِ شب کی تقسیم میں، (ط ۴۵-۴۷)
- (۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والعمل (ط ۴۶-۵۲)
- (۵۰) عباداتِ روزہ کی تقسیم میں، (ط ۵۲-۵۹)
- (۵۱) فرائض و آدابِ مرید میں، (ط ۵۶-۵۹)
- (۵۲) فرائض و آدابِ شیخ میں (ط ۶۵-۶۹)
- (۵۳) تا (۵۵) ماہیتِ صحبت، اور اس کے حقوق و آداب میں (ط ۶۹-۷۱)
- (۵۶) معرفتِ نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں (ط ۷۱-۸۸)
- (۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلہا، (ط ۸۸-۹۲)
- (۵۸) حال و مقام کی تشریح، اور ان کا فرق، (ط ۹۲-۹۵)
- (۵۹) مقامات کا اجمالی بیان، (ط ۹۵-۱۰۱)
- (۶۰) مقامات کی تفصیل، اور اس ضمن میں توبہ، ورع، صبر، فقر، شکر، خوف، رجا، توکل و رضا کا بیان، (ط ۱۰۱-۱۱۰)
- (۶۱) احوال کی تشریح، (ط ۱۱۰-۱۲۱)
- (۶۲) بعض احوال مصطلح صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرہ، غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان، (ط ۱۲۱-۱۲۶)
- (۶۳) فی ذکر شئی من البدایات والہدایات و صحتہا، (ط ۱۲۶-۱۳۳)
- منہل دیگر قدما صوفیہ کے شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ و کتاب رسولؐ پر پورا پورا عبور رکھتے تھے علوم قرآن کے عالم تھو اور فن حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوالِ رسولؐ خدا سے استناد کرتے جاتے ہیں، یہاں

کہ جو ابواب اصولی و تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں، تقریباً ان سب کا آغاز بجائے زید و عمر و بکر کے اقوال کے ارشاد و خدا یا ارشاد رسولؐ ہی سے کرتے ہیں، حیدر مثالیں قابلِ ملاحظہ ہیں،

باب دوم، تقسیم قیام اللیل پر ہے، اس کا عنوان اس آیت کریمہ کو بنایا ہے، والذین یصلون
لربہم مسجدًا قیامًا،

باب دوم، شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس ارشاد نبوی سے ہوتا ہے، قال ابن
بن مَالِك قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ قَدْ رَتَّ أَنْ تَصْبَحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ
غَشٌّ إِلَّا حَدَّثَ فَعَلَ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَ
مَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ،

باب (۴۵) ادا سے حقوق صحبت و اخوت پر ہے، آیات ذیل اس عنوان کو زینت دے رہی ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتُقِصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اَشْدَّ آءَ عَلَى الْكَفَّارِ رَحَاءُ بَيْنِهِمْ،

باب (۶۰) مقاماتِ مشایخ پر ہے، اس میں عنوانات و رُوعِ خوف، رجا کا آغاز
 علی الترتیب احوال سے کرتے ہیں، ملوک دینکم الوبر، ملأس الحکمة عفا الله
 قال رسول الله صلعم يقول الله عز وجل اخراجنا من النار من كان في قلبه مثقال
 حبة من خردل من ایمان ثم يقول وعزقي وجلالی لا جعل من امن بي فساقم لیل او نهار کم کلا یوم فی
 باب (۶۱) مقامات و آدابِ طہارت پر ہے اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیہ شریفہ

کو بناتے ہیں، فیہ ہر حال یحییٰ بن مہدی متطہر و اللہ عیب المتطہرین،
 آج ایک عام خیال یہ پھیلا ہے، کہ نقیصہ، اسلام سے الگ، ایک مستقل نظام
 مذہبی کا نام ہے، اور خیر ہندوستان کے ان بڑے عوام تو ایک حد تک معذور ہیں، یورپ کے

فصلِ مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں، انکا بیان ہے کہ تصوف، ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام ہے جس میں بعد کو اسلامیت کے عناصر بھی مخلوط کر دیئے گئے، یہ خیال تا مگر غلط ہی، جیسا کہ اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب الملح، کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصل، خالص، سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مرادف ہی، بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دورِ انحطاط میں آچکا تھا،

شیخ سہروردی بھی اس باب میں دیگر اکابرِ طریقت کے بالکل ہم زبان ہیں، ان کے نزدیک تصفیہٴ قلوب و تزکیہٴ نفوس براہِ راست تعلیماتِ مصطفویٰ کا ثمرہ ہی، اور جو شخص اس سرِ حشمہٴ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہوا، اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیہٴ نفس میں بھی اس نے زیادہ متنازعہ مرتبہ حاصل کیا، تفسیر، اصول، تفسیر، حدیث، اصول، حدیث، فقہ، فقہ، فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، لغت و نحو، غرض وہ تمام علوم جو فہمِ شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضدِ تصوف نہیں، بلکہ مقدماتِ تصوف و مبادیِ طریقت ہیں، خلقت کی اصل ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے، اور یہی ذاتِ اقدس دینا میں علم و ہدایت لیکر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طہیتی کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس جوہرِ گرمی سے قرب و مناسبت رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا، اور دوسروں کے لئے باعثِ ہدایت بنتا ہے، یہی گروہِ گروہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآنِ گروہِ مقررین کہلاتا ہے۔

کلامِ الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لے عوارث صفوہ (مطبوعہ مصر) لے ایضاً لے ایضاً لے

فَيَتَّبِعُونَ عِبَادِي الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُنَ الْقَوْلُ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْكَافَّةِ
 (زمر ۲۷)

اے پیغمبر! اے ان بندوں کو فروہ پہنچا دو، جو
 ہمارے کلام کو سن استماع کے ساتھ سنتے اور
 اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں
 خدا نے ہدایت دی ہو، اور جو صاحبِ عقل

سلیم ہیں،

گو یا ہدایت کا اصل راز حسنِ استماع ہی، پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیہ بالا میں جس شے
 کو "اُت" یاد دہانی سے تعبیر کیا ہے، اس کے کل تین حصہ ہیں جنہیں سے تینا نوے حضرت رسالت
 پناہ صلعم کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ جزو سچا
 خود اکیس اجزا پر مشتمل ہے، ایک جزو سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت
 باقی میں حصوں میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے ہر ترقی و ترقی ہیں
 آیہ بالا میں "حسن القول" جس شے سے عبارت ہو، وہ رسول اللہ صلعم پر نازل ہوا پس
 جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسن استماع میں جتنا غور رکھے گا، اسی قدر وہ صفت
 تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا، اور اسی صفت رکھنے والے کا نام صوفی ہے۔

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
 (انفال ۳۷)

خدا اور رسول کی اس دعوت کو بہ گوش ہوش
 قبول کرو جب رسول خدا تمہیں اس امر کی نجات
 دعوت دیتے ہیں، جو تم میں نئی روح پھونکتا ہو

سو شیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، کہ زندگی سے مراد یہ ہے، کہ انسان اپنے

لے عوارف صفحہ ۱۳ (مطبوعہ مصر)

تیس تمام علائق سے نفثاً و عللاً ہر طرح آزاد کرے، اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، کہ خدا کی دعوت قبول کرو،

استقیبوا للہ بسرائرکم وللرسول
بظواہرکم فی حیاۃ النّفوس بتابعت
الرسول صلعم و حیات
القلوب بمشاہدۃ الغیوب و هو
الحیاء من تعالیٰ برویۃ التقصیر،
اپنی اندرونی کیفیات سے، اور رسول کی دعوت
قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے، اس لئے کہ حیات
نفس عبارت ہو متابعتِ رسول صلعم سے، اور حیات
قلب شاہدہ غیب سے جس کے معنی یہ ہیں، کہ گناہ کے
مواہبہ میں حق تعالیٰ سے شرم کیجائے،

ان مقدمات صریح ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخؒ نے نکالا ہے یعنی کہ تصوف نام ہی قولاً و فعلاً
حالاتِ حقیقیہ سے اتباعِ رسول صلعم کا اور اسی پر مداومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں
حجرات اٹھ جاتے ہیں، اور ہر شے میں اتباعِ رسولؐ ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت
لازم آجاتی ہے، اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو:-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ
کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے، تو میری متابعت کرو،
خدا تم سے محبت کرنے لگے گا،

متابعتِ رسول صلعم میں محبتِ الہی کی علامت ہے، اور اتباعِ رسول صلعم کا صلہ ہی محبتِ الہی قرار دیا
گیا ہے، پس جو شخص جتنا زاد متبعِ رسول صلعم ہے، اسی قدر

فاوفا لہ الناس حظاً من متابعتہ الرسول
اوفاہم حظاً من محبۃ اللہ تعالیٰ و فی
من بین طوائف الاسلام ظہر فایحسین
زاید وہ محبتِ الہی کا بھی حصہ دار ہے، اور تہائی اسلاف
گروہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباعِ
رسول صلعم کیا ہے،

۱۔ عوارن صفحہ ۲، ۳۵ ایضاً صفحہ ۳۶، ۳۷ ایضاً،

اعمالِ نبوی میں بہ کمال کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد، و نوافلِ صوم و صلوات اور اخلاق
واقوالِ نبوی میں بہ کمال عفو و حلم، رافت و رحمت، اجا، و تواضعِ عبادات و نفیست اور
احوالِ نبوی میں بلحاظ زہد و توکل، عبور و رضا، خشیت و ہیبت، سب سے زیادہ گروہِ صوفیہ ہی نے
حقِ اتباعِ سنتِ نبویؐ اور کیا ہی گویا گروہِ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے
فاسق و فاجر، افسادِ امت و المتابعات و ہر قسم کی متابعت کا حق ادا کر دیا، اور سنتِ رسولؐ
احیاءِ سنتِ باقی الغایات، کو انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا۔
پس یہی گروہِ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارتِ عظمیٰ کا بھی اہل ہے، جو حدیثِ نبویؐ میں وارد
ہوئی ہے کہ،

من احیاء سنتی احیانی ومن احیانی کائنات
معی فی الجنة۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھے
زندہ کیا، وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔

صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل شیخ عبد الواحد بن زید سے لوگوں نے صوفی کی تعریف
دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال الناسون بعقوبہم علیٰ نہم لسنۃ
والعاکفون علیہا یقلو بہم والمقصود
لبسید ہم من شرف نفوس ہم الصوفیۃ
جو اپنی عقل کو سنتِ رسولؐ پر صرت کرتے ہیں اور
اپنے قلوب کو اس پر متوجہ رکھتے ہیں، اور اپنے
نفس کی خجانتوں سے اپنے سرورِ رسولؐ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے،

شیخ سرور دینی اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

لے عوارف صفحہ ۲۶، (مطبوعہ مصر)

هذا وصف تاه و صفهم به یہ ان کی بہترین تعریف ہو جو کی گئی،

آج سوال صرف اتنا ہو کہ متنازع و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے؟
اور جو مدعیان فقر و طریقت، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فرد تر قرار دیتے ہیں، ان پر
لفظ صوفیہ کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج کسی انسان کے پیروں میں رہنے کے لئے صرف یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی
بزرگ کی درگاہ کا صاحب سجادہ، یا پیر زادہ، یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدما ان
اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے یکسر بیگانہ تھے، ان حضرات کے نزدیک مرتبہ شریعت
طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

درتبه المشیختۃ من اعلیٰ الرتب فی مراتب سے ہے، اور شیخ دعوت الی اللہ میں گویا
طریق الصوفیۃ و نیابت النبوة فی الدعا الی اللہ نیابت نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہو،

استحقاق کامیاب بجائے نسبت و نسب قرابت کے پیروی راہ حق و اتباع مسلک خیر تھا
شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سروردی اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ :-

و کثیرا کان شیخنا شیخا کاسلاہ النجیب میرا فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلا اور جس نے
بقول ولدی من سلك طریق و اعتد بہی میری راہ ہدایت اختیار کی،

شیخ کے مرتبہ کمال کامیاب بھی وہی اتباع و اقتداء رسولؐ ہی، اگر شیخ کی یہ نسبت اقتداء
و اتباع درست ہے، تو حسب نص قرآنی، وہ خدا کی نظر میں محبوب ہوگا،

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں طریقہ ملاستی، و قلندری کا متبع بتاتے ہیں، لیکن
شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں، اور علانیہ اپنے وضع و لباس، اکل و شرب ترک فراموش

لے عواکن ص ۲۰، (مطبوعہ مصر) لے ایضاً ص ۵۵، لے ایضاً لے ایضاً،

وار تکاب منہیات سے احکام شریعت کا استخفاف کرتے رہتے ہیں، اور اسے فخر کے ساتھ کمالِ روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں،

لامتیہ و قلندر یہ کا وجود شیخ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفس طریقِ لامتیہ کی غفلت کے پوری طرح قائل ہیں، اور بجائے خود طریقِ لامتیہ کو فقر و تصوف، صدق و اخلاص، کے بلند مرتبہ پر رکھتے اور اس کو مستمسک بہ آثار و سنن قرار دیتے ہیں، اندھا حال شریعت و مقامِ عزیز و تمسک بالسنن و آثار و تحقق بالاخلاص (ص ۱۰۰) ان کے نقطہ خیال کی پوری توضیح ملاحظہ فرمائی گئی ہے۔

”و اما لامتیہ، جماعتے باشند کہ در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعدہ صدق و احتساب

غایت جہد مہذول دارند، و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق بہالت واجب

داند با آنکہ هیچ دقیقہ از صواح احوال مہمل نہ گذارند و تمسک بہ جمیع فرائض و نوافل از

لوازم شمرند، و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذتِ شاں و فقر و نظر

حق بہ اعمال و احوال ایشان، و بچپان کہ عاصی از ظہور محصیت پر صدر بود، ایشان از ظہور

طاعت کہ منظم نہ ریا باشند عذر کنند، تا قاعدہ اخلاص خلل نہ پذیرد،“

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو فی الواقع مسلکِ لامتیہ کے سالک ہوتے ہیں، لیکن ریاکاروں کا ایک گروہ آج سے نہیں، شیخ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے، جس کو تصوف، فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یا بہنہ

وہ کبھی اپنے تئیں لامتیہ کہتے ہیں، اور کبھی قلندریہ

فمن ذلک قوم یسمون نفوسہم

مشہور کرتے ہیں،

قلندریۃ تارۃ و لامتیۃ آخری (ص ۱۰۱)

۱۔ نفحات الانس، ج ۱، صفحہ ۸۰-۹ (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد ملا متیہ و قلندر یہ و صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے، شیخ اس ریاکار گروہ کے متعلق فرماتے ہیں، کہ گمراہیوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں،

ملا متیہ مشہور کر رکھا ہے، اور لباس صوفیہ پہن کھا ہے، تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہو حالانکہ انہیں صوفیہ سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے بچاؤ کے لئے اور کبھی کسی اور دعویٰ کے ساتھ پہنتے ہیں، اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں، اس زعم کے ساتھ کہ ان کے ضارِ خدا کی جانب خالص و راجع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے، اور یہ کہ شریعت کی بنیادیں عوام کے لئے ہیں، جبکہ عقلمیں قاصر ہیں، اور جو تقلید اقتداء کے بھند میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ عین الحاد، زندقہ، والہانہ و جہالت ہے، یہ فریب خوردہ گروہ اس حقیقت سے جاہل ہے کہ شریعت نام ہی حقِ عبودیت کا اور حقیقتِ عبودیت ہے، اور جو شخص اہل حقیقت سے ہوگا، وہ حقِ عبودیت اور حقیقتِ عبودیت میں مقید ہوگا،

وقوم من المتقین سمو انفسهم ملا متیہ
وللبسواللبسة الصوفیة لینسبوا بها الى الصوفیة
وما هم من الصوفیة بشئ بل هم فی غم و
وغلط تیسرون بابیة الصوفیة تقویا
تارة ودعوی اخرى وینتھبون مناجھ اهل
الاباحة ویزعمون ان ضایرهم خلصت
الى الله تعالى ویقولون هذا هو الظفر
بالمراء والارتقاء بصراهم الشریعة رتبة
العوام والقاصرین الا انها المنحصرین
فی المضیق الاقتداء تقلیداً هذا هو
عین الحاد والزندقہ والاباحیة
هو کلاء المعرورون ان الشریعة حق
العبودیة والحقیقة هی حقیقة العبودیة
ومن صار من اهل الحقیقة تقلید
بحقوق العبودیة وحقیقة
العبودیة،

لے عوارف المعارف، ج ۳، ص ۴۱

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول فصیل موجود ہے کہ:-

ان اناسا كانوا يؤمنون بالوحي على عهد
رسول الله صلعم وان الوحي قد انقطع
وانما اخذوا لان بظاهر من اعمالكم
فمن اظهر لنا خيرا امنا ولا وقرينا لا ليس
اليمن من سريرة شيء الله تعالى يحاسبه
في سريرة ومن اظهر لنا سوء ذلك
لم نأمنه وان قال سريرة حنة

عہد رسالت پناہ میں لوگوں سے برنبائے احکام
وحی موافقہ کیا جاتا تھا، سلسلہ وحی موقوف ہو گیا
اب ہم تم سے موافقہ تمہارے اعمال کی بنا پر کریں گے
پس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم
اسے قبول کریں گے، اور اس سے قرب کریں گے،
ہمیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن
کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، البتہ اگر اس کے
اعمال دوسری صورت (یعنی صورت مذموم) میں
ہم اسے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں
کرنے کے، خواہ وہ کتنا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہو

فاروق اعظمؓ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری کے لئے موجود ہے،

فاذا دأبنا متها وناجد ودالشرع مہملہ
للصلوة المفروضات - لا يعتد بجلاد
التلاوة والصوم والصلوة ويدخل
في المداخل المكروهة المحرمة زكاة
لا تقبله ولا تقبل دعوته ان له
سريرة صالحة

جب ہم اپنے شخص کو دیکھیں گے، جو حدود و شرع کا
استحسان کرتا ہو، نماز فرض کو چھوٹے ہوئے ہو، تلاوت
کلام مجید اور روزہ نماز سے تلاوت نہیں پاتا، اور
حرام و مکروہ مقامات میں در آتا ہو، تو ہم اس سے انکار
کریں گے، اور نہ اسے قبول کریں گے، اور نہ اس کے
اس دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے،

سید الطائیف، مرشد مرشدان عظام، شیخ مشایخ گرام، حضرت عبید بن جراحؓ ایک مرتبہ

مرتب الہی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اہل معرفت ترک اعمال صالحہ کے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں، حضرت جنیدؒ اس قول کو سن کر جیسے قدر بہم ہوئے، اس کا انداز ان کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے۔

ان هذا قول قوم تكلموا باسماء
الاعمال وهذا عندی عظيمة و
الذي ييسرني وينيني احسن حالا
من الذي يقول هذا وان العار
بالله اخذنا والاعمال عن الله واليه
يرجعون فيها ولولقيت الف عام
لما نقص من اعمال البر ذرة الا
ان تحال بي دونها، وانها الاكدني
معرفتي واقوى لمالي

یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہو
یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات (میں کی) ہے،
اور جو چوری کرتا، اور نہ کرتا ہے، اس کا بھی حال ایسا
قول اختیار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین باللہ
نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کئے ہیں اور انھیں اعمال
کے ساتھ وہ اس کی جانب واپس ہوں گے، میری عمر
اگر ایک ہزار سال کی ہو تو میں ان اعمال خیر سے ایک
ذره کم نہ کروں، بجز اس کے کہ میرا کوئی حائل ہو جائے
اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لئے موکد اور میرے

مال کے لئے موجب تقویت ہیں،

مالکان طریقت کے لئے اگر حضرت فاروق اعظمؒ حضرت جنیدؒ اور حضرت شیخ سہروردیؒ
کے اقوال سے زیادہ مستند و قوی کسی اور کا قول ہو سکتا ہے، تو دنیا کو مہنوز اس کا علم نہیں،

باب (۶)

فوائد الفواد

(خواجہ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ)

ہندوستان کی دینائے نقوٹ میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے، خواجگانِ چشتؒ نے خود کوئی مستقل تصنیفات نہیں چھوڑیں، بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدین مخلصین، ملفوظات میں جمع کرتے رہے، خواجہ عثمان ہارونیؒ، خواجہ معین الدین اجمیریؒ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ کے ملفوظات اسی طرح علی الترتیب انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین، اور راحت القلوب کے نام سے محفوظ ہیں جہتر محبوب الہیؒ سلسلہ خواجگانِ چشت کے خاتم تھے، آپ کا زمانہ سائیس صدی کا اور آٹھویں صدی کی ابتداء کا ہے، آپ کے ملفوظات متعدد ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور مستند فوائد الفواد ہے جو ان کے مرید باختصاص میر حسن علار بخاری کا مرتب کیا ہوا ہے، پچھلے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا، نیز آئندہ ابواب میں جن کا ذکر آئیگا، وہ سب یہ استثنائے شیخ اجمیریؒ، ہندوستان سے باہر کے تھے، اور شیخ موصوف کا زمانہ بھی ہندوستان میں اسلام کے قدم جمنے سے قبل کا تھا، اس باب میں ایسے بزرگ کے درسِ ہدایت کا خلاصہ درج کیا جاتا، جو جنگی

ولادت بشو و نما، وفات، سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی، اور جنہوں نے زمانہ وہ پایا جب مسلمان ہندوؤں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور اسلامیت، "ہندیت" سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی،

(۱) مصنف

چھٹی صدی ہجری میں بخارا کے دو سید زادے سید علی اور سید عرب، ہندوستان وارد ہوئے، پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں اگر جو اس وقت مجمعِ صلحا و علما کے محل سے قبتہ الاسلام کہا جاتا تھا، مستقل سکونت اختیار کر لی ہیں ایک صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسری صاحبزادی بی بی فانی کیسہ ہوا، اور اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے قالب میں ظاہر ہوا جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان کو فخر و ناز ہے، ولادت مبارک ۲ صفر ۳۳۳ھ کو ہوئی، ماں باپ نے نام "فخر کائنات" کے اسم مبارک پر محمدؐ رکھا شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیا، لکھنؤ پکارا، اولیاءِ معاصرین کی زبانیں نظام الاولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشایخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں،

شجرہ نسب پدری و ماوری و دونوں سلسلوں سے بواسطہ سیدنا امام حسینؑ حضرت علیؑ تک پہنچتا ہے، عمر کے پانچویں سال سے ابھی قدم باہر نہیں نکلا تھا کہ سایہ پیدی سر سے اٹھ گیا، اور عرب کے یتیم کی امت کا یہ گوہر بے بہا بھی قیم رہ گیا والد ماجد حضرت سید احمد ایک مقدس و متقی بزرگ تھے، حکام و امرا مبارک بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلق ہوئے

۱۔ حضرت محبوب الہی کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر خورشید دہلوی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ محض ہلکا ہے، لیکن اب بازار میں نایاب ہے، بعض حالات ملفوظات حضرت باو فرید رحمت القلوب، مرتبہ حضرت محبوب الہی، اور بعض حالات خود حضرت محبوب الہی کے متعدد ملفوظات، فوارہ العلو، لؤلؤ العین، فضل العلو، و در زلفی، وغیرہ مطبوعہ میں مل آتے ہیں، مان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرقتہ، نفحات الانس، اخبار الانبیاء، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ ہیں اور دو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی ہے،

ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا نے دی، جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانہ کی رابعہ بصریہ تھیں، اور جنکا مزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے، مستجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیرہ ہفت مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات مکشوف ہو چکا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں، تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، جامدی الادویٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، اپنا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین حسب دستور اسلام کے لئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ ”بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو آؤ گے، اور کون دعائیں دیگا؟“ بختِ جگر کو معلوم ہو گیا کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھا چکا ہے، رو کر عرض کی، کہ ”اماں جان! ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو،“ فرمایا کہ ”اس کا جواب صبح کو ملے گا“ اس وقت جا کر شیخ غیب الدین متوکل کے ہاں سو رہے، رات میں نیند کے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ ”بیٹا رات کو خوش رہے؟“ رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا، کہ ”میری خوشی تو اماں جان آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے“ فرمایا ”اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو، یہ لیکر داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، ”پروردگار! اس دیکھارے بیکس کو تیرے سپرد کرتی ہوں“ یہ کہا اور روح نفسِ عنصری سے پرواز کر گئی،

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کا نشو و نما ہو گا، اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نکلے گا، اذہانت، ذکاوت، حافظہ، شوقِ علم، فہم صحیح، تمام خدا داد قوتیں بچپن سے موجود تھیں، بدایوں اس زمانہ میں مرجعِ علماء و مرکزِ کالمین فن تھا، قرآن حفظ کرنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا، اور اکثر علوم ظاہری میں پوری دستگاہ ہم پہنچائی، اس کے بعد ذوقِ علم ہی کی کشش دہلی کیمپن لائی، اور یہاں بقیہ علوم کی بھی تکمیل

ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دہلی میں آکر فنِ حدیث وغیرہ کی باضابطہ سند و اجازت
 بھی حاصل ہوئی، علوم میں گفتگو و بحث کا بڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علما کے طبقہ میں آپ کا نام
 نظام الدین بجاٹ پڑ گیا۔

ادھر علوم ظاہری میں یہ غلور و انہماک جاری تھا، اُدھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک دوسری
 زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا، اور عمر بارہ سال سے زائد نہ تھی کہ ایک
 قوال کی زبان سے حضرت بادا فرید گنج شکر کے کمالات منکرو دل میں غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی
 یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیتا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف
 کے بعض اور تذکرے سنے جن سے عقیدت کو مزید تقویت پہنچی، دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین
 متوکل کے ہمسایہ میں ہوا، جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت
 باوا صاحب کے حالات و کمالات سن سن کر آتشِ شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ
 ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن قاری کی زبان سے یہ آیت کریمہ اَلَمْ يَأْنِ لِلّٰہِ
 ۲۴ مَنُوا اَنْ غَشَّیَتْ قُلُوْبُهُمْ بَدَا لَہُمْ، دل بے چین ہو گیا اور ترکِ تعلقات کر کے مرید ہو جانے
 کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا مگر خود شیخ
 نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، ایک
 حضرت بہار الدین ذکرِ امانی، دوسرے حضرت بادا فرید اجمودہنی“ دوسرے ہی روز آپ
 دہلی سے چل پکڑے ہوئے، تاہم یہ تشویشِ دل میں باقی رہی کہ لٹان و اجمودہن میں سے کہاں
 کا راستہ اختیار کرنا چاہئے، آخر ایک شب میں سرورِ کائنات کی زیارتِ خواب میں نصیب
 ہوئی، اور حکم ملا کہ اجمودہن کا راستہ اختیار کر دو، عمر کے بیسویں سال، ۵۰۵ھ رجب ۷۵۵ھ کو سفر
 کی آخری منزل ختم ہوئی، بعد ظہر حضرت باوا صاحب کی خدمت میں حضوری ہوئی، اُدھر سے

بھی جذبہ اشتیاق زدروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی، اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبانِ مبارک پر آیا،

اے آتشِ فراقت دہلا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ جاننا خرابِ کردہ

بیت کے ساتھ خلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ، نظام الدین! میں تو دلاہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا، کہ غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آ رہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسبِ احکم، دہلی واپس آئے اور مجاہدات و ریاضات میں مصروف ہو گئے۔ اخلاقی حال کا اس قدر اہتمام تھا، کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ یہ چلنے لگتا، مکان تبدیل فرما دیتے، اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلعت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب پا کر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گزرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ مسلسل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی نہیں سے نہ ہوتی، اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی، چند سال کے بعد، مرشد کی دعا، یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلاف روایات) کی برکت سے اس کے برعکس وہ فارغ البالی پیدا ہوئی کہ اچھے بٹے دینا، رئیسوں کو بھی رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، ہمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے ہجوم سے پر رہتا تھا، اور مہانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ، محبوب الہی کی خود اپنی یہ حالت تھی، کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے، اور افطار و

سحر کے وقت، موٹے قسم کی غذا، وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جاتی تھی یہ خوش خورجی
 جتنی تھی سب دوسروں کے لئے تھی، اپنی ذات کے لئے اصلاً نہیں، خدام پر تا کید یہ رہتی تھی
 کہ جو کچھ آتا رہے، روزانہ سب نکلتا بھی رہے، اور جمع مطلق نہ ہونے پائے، جمعہ کے روز اس کا
 اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا، اور جب تک تو شہ خانہ مال و غنہ سے بالکل صاف نہ کرا دیا جاتا؛
 نماز جمعہ کے لئے تشریف نہ لیجاتے!

عمر بھر نکاح نہیں کیا، ساری زندگی مجرد میں گزار دی، اس لئے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں
 چلا، ایک بہن تھیں، ان کی اولاد کا سلسلہ بچہ لائے جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی
 سے قائم ہے،

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حد حساب و بیان سے خارج ہے، درویشوں اور
 عوام سے لیکر امرا و وزراء اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استثناء
 کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی
 نمک نشکایات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں عاضری ہوتی
 رہے، مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی
 کی نوبت آگئی، اور سخت سے سخت خطرات پیش آئے ہتے لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے
 جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرمان روا و وزیر و امیر کے آگے
 نہ جھکی، دہلی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا، تو در اندازوں اور حامدوں کے
 کہنے سننے میں اگر حضرت شیخؒ سے خاص عناد رکھنے لگا، پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے
 بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم ہر مہینہ کی چاند رات کو تو شیخ ضرور سلام کے لئے
 دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی

کا اندازہ کر کے شیخؒ سے بہشت و احراج عرض کی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دیجائے یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاند رات آگئی لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام خسرو خاں نے اپنے خجر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا، ہجومِ خلائیق کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کافرق نہیں پڑنے پاتا تھا، ساری ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی، صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی، جو ساری شب پلک نہ جھپکنے سے پیدا ہو گئی ہوتی، اخیرؒ نے ایک ایسے ہی موقع پر حاضری کے وقت ہستیِ جمال سے بخود ہو کر یہ شعر کہا تھا،

تو شبانہ می نہائی بہ ہر کہ بودی اشب

کہ ہوز چشم مست اثر خمار دارد

عمر شریف اسی سال سے گز چکی تھی، اس کبر سن و صنعت میں بھی دوامِ صوم کے معمول میں

فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے مؤثر الفاظ ملاحظہ ہوں :-

حق تعالیٰ اور اقبولے تمام داد و خاص و عام	حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنا دیا اور خاص
راہو سے رجوع شد و ابوابِ فتوح بروے	و عام سب کار جو آپ کی طرف ہو گیا، آپ پر درود
مفتوح گشت و عاملے از مواہد احسان و انعام	فتوحات کھل گیا، اور ایک عالم آپ کی مہمان نوازیوں
او خواہد برگزفتند و او خود بر ریاضت مجاہد	اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ
می بود، گویند کہ در آخر عمر کہ سن شریفش	خود برابر ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک کہ
از ہشتاد و ہجاذ شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش	آخر عمر میں جب سن شریف اسی سے تجاوز ہو چکا تھا،
گرفتہ بود و صوم و عاشقی، و بوقتِ افطار	آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے، اور صوم
اندک پیمیزے چشیدے، و طعمایمکہ وقتِ صبح	دوام رکھتے تھے، افطار کے وقت

بودے اکثر چٹاپی بودے کہ خوردے خادم
 بہت قلیل غذا ہوتی، اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ
 عرصہ داشت کرے کہ مخدوم وقت افطار طعام کمتر
 کھاتے، خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا غذا ہوتی ہے
 می خوردند، اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند
 اگر سحری بھی چھوٹ گئی، تو ضعف و نقاہت کیا حال ہوگا
 حال چہ شود، و ضعف قوت گیرد، دریں محل
 یہ نکر وہ مخدوم رونے لگتے، اور فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج
 بگروستی، و گفتم کہ چندین مسکینان در دبستان
 مسجدوں اور دوکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، میرے
 در کنبہائے مساجد و دوکانہا گرسنہ و فاقہ زد
 معلق سے نوالہ کیونکر اتر سکتا ہے، یہ فرماتے اور
 افتادہ انداز میں طعام در معلق من چگونہ فرورد
 کھانا سامنے سے ہٹا دیتے،
 وہیچاں طعام از پیش برمی داشتند،

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز
 جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ بچا سی نوے سال کی عمر میں ضعف و نقاہت کے باوجود بالاخانہ سے
 نیچے شریک جماعت ہونے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، کثرتِ صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر
 گویا روزہ ہی میں گزاری، یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جنہیں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی
 پورے سال کے سال بروزہ ہی رکھتے تھے، عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذا میں کمی فرمانے
 لگے، یہاں تک کہ ضعیفی میں غدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ ایک روٹی یا آدھی روٹی یا
 کوئی بدمزہ ترکاری مثل کر یا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ نفیس غذائیں سرخوان
 پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں، اصرار کہ کچے انھیں کھلاتے، اگر سنگی اور سیری، اور خوب
 دیداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی،

عموماً مہموں یہ رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالاخانہ پر تشریف لجاتے،
 وہیں مریدوں اور مہمانوں کا جمع ہو جاتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذا، میوے

اور شیرینیاں ہوتیں وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لئے نماز جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لیجاتے، اس وقت صرف مخصوص مریدوں کو باپا کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو حکایات و لطائف سناتے رہتے، اور حضرت تسبیح خوانی میں مصروف رہتے، کچھ دیر کے بعد یہ تخلیہ کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال چند لوگوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے، کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز اور ادا، افکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبدالرحیم ناشتہ لیکر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر داپس فرمادیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خدام نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا، بعض خدام نے دسترخوان پر ادھ پیچے نواسے پائے، دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے وہاں مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے،

وفات چالیس روز قبل غذا بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی، گریہ زاری بہت بڑھ گئی تھی، نقل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے، نماز سے غمت کے بعد دریافت فرماتے، کہ نماز میں نے پڑھ لی ہے؟ اور جب جواب ملتا کہ پڑھ لی ہے، تو یہ کہہ کر کہ، ”پڑھ لوں،“ خیر نہیں پھر بھی پڑھو نگایا نہیں، پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دینا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آگیا، تو اقبال خلوم کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ”اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے،“ خادم نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، کہ ”درویشوں کی غوراک کے لئے کچھ غلہ رکھ لیا ہے،“ باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، ناخوش ہو کر فرمایا کہ ”اس غلہ کو ابھی لٹا دو،“ اور توشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو، چنانچہ فی الفور تعمیل ہوئی وفات حسب روایت صبح چہار شنبہ

۸ ربیع الثانی ۱۰۲۷ھ کو عمر ۸۰ سال طلوع آفتاب کے بعد ہوئی، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوادی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا، اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنادیا گیا، اور اس کے ضمن میں تدفین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت خام اور قبر نمایاں تھی، پختہ مزار اول بار تمیور کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر ہونے کیساتھ ہی نہایت دلکش و دلکش ہے اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق ایک غیر معمولی کشف اور جاویدت اپنے اندر رکھتی ہے،

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو میر حسن علاء بخاری، شیخ مبارک گوبائی، مولانا فخر الدین زاوی، مولانا شمس الدین بکھی، ہوئے ہیں، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شریف الدین بوعلی قلندر پانی پتی بھی آپ کے مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کو ملی،

(۲) تصنیف

خواجگانِ حشت کے ”پختہ پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طیبات زبانوں سے نکلتے تھے، مریدانِ باصفا انہیں قلمبند کر لیتے تھے، اور مرتب کر کے ایک نام ملفوظ رکھ دیتے تھے، مرشد کے ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے والے وہ بزرگ رہے ہیں جو خود لکے چکے خدا معلوم کنوں کے مرشد ثابت ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات خواجہ عین الدین چشتی بھیرٹی نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر نے، اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدر الدین اسحاق اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جمع فرمائے، چراغ اسے چراغ اسی طرح جلتا رہا، اور انہیں الادراج، دلیل العارفین، فوائد السالکین، اور اسرار الاولیاء

وراحت القلوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔
 اکابر خواجگانِ چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الہی تھے
 آپ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدانِ بااختصاص کے حصہ میں
 آئی، چنانچہ امیر خسروؒ نے دو جلد اگانہ ملفوظات، راحت المجین، اور افضل الفوائد کے نام سے جمع کئے
 اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جانداز نے درر نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے،
 لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند وہ ملفوظ قرار پایا ہے
 مرید بااختصاص، میر حسن علہ سبغی نے فوائد الفوائد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک
 یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس کا
 تذکرہ کر کے لکھتے ہیں:-

آن کتاب در بیان خلفاء و مریدان شیخ نظام الدین دستور است۔ (اخبار الاخبار ص ۹۷)
 (مطبع محمدی دہلی)

اور شاہ عبد العزیز دہلویؒ فرماتے ہیں:-

”فوائد الفوائد دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، بہرچہ خسرو ہم ملفوظ جمع کردہ
 لیکن اس قدر مقبول نیست“ (ملفوظات شاہ عبد العزیز دہلویؒ ج ۳، مطبع محبتائی میرٹھ)
 ”کتاب فوائد الفوائد نہایت معتبر است و اس وقت دستور العمل بود مگر دیگر ملفوظات شنبہ است
 غالب کہ نہ باشد“ (ایضاً، ص ۱۷)

اور یہ اعترافات تو صدیوں بعد کے ہیں، اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ ہو:

میں نے قلمی نسخہ جو غلط کتب سے معور ہے، آستانہ نظامیہ کے ایک خادم میر علیہ الدین صاحب نظامی کے
 پاس دیکھا ہے، اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں،

درام و زان فوائد الفوائد مقبول اہل دوان عالم شدہ است و دستور ہاشمیاں گشتہ و شرق

و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء میر خور و دہلوی، ص ۳۰۷، مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ وہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں اور ان کی یہ ایک کتاب میرے نام سے، یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ حسن نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش کیا، اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی۔

پیش نظر نسخہ مطبع نو کشور کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر دو سو ساٹھ صفحہ کی ضخامت کا ہے، اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ ص ۱-۱۱۴ ہے، اس میں شعبان ۱۱۷۷ء سے لیکر ذی الحجہ ۱۱۷۷ء تک ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے حصہ دوم (ص ۱۱۴-۱۹۰) میں شوال ۱۱۷۷ء سے شوال ۱۱۷۸ء تک ۳۳ مجلسوں کے تذکرہ ہیں، حصہ سوم (ص ۱۹۰-۲۱۶) میں ذی قعدہ ۱۱۷۸ء سے ذی الحجہ ۱۱۷۹ء تک ۳۳ مجلسوں کا بیان ہے، حصہ چہارم (ص ۲۱۶-۲۶۰) میں محرم ۱۱۷۹ء سے رجب ۱۱۸۰ء تک ۲۲ مجلسوں کے تذکرے ہیں، حصہ پنجم (ص ۲۶۰-۳۱۸) میں شعبان ۱۱۸۰ء سے رجب ۱۱۸۱ء تک ۲۲ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں، اس طرح کل ۱۰۹ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگوئیں درج ہیں، اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، گودر بیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل ہیں، اور یہ مدت مسلسل نہیں حضرت شیخ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۱۱۸۵ء ہے، گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دو ڈھائی سال قبل تک کا ہے،

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے، یعنی جو ارشادات شیخ کی زبان مبارک سے

طہ اخبار الاخبار، ص ۹۸، و سیر الاولیاء، ص ۳۰۷،

طہ خزینۃ الاصفیاء غلام سرور لاہوری، جلد اول ص ۳۱۲، نو کشور،

مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نکلے، انھیں قلمبند کر کے بچا کر دیا گیا ہے، اس لئے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے، اس کی تلاش ہی اس میں عبث ہے، انداز و اسلوب قطع نظر کر کے مغزو مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگو میں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و خط پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور حلقہ بگوشوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لئے قدرۃ الکی موقع بہت زائد تھے، کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شے کا نام ہوتا، تو اس کے مخصوص عقائد و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص معتقدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کیجاتی، پھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی، ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں، اور دین اچھی طرح رنگ آمیزیوں کا مجموعہ بن چکا تھا، ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے، کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید لغت کی تالیف کی گئی ہوگی، اور ارکان دین سے بے پروائی بڑھ کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے!

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولے، تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر پڑتی ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے، کہ:-

لے سخن در تزکیہ افتاد، ہر لفظ مبارک را ندک
ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی، ارشاد ہوا، کہ کمال
کمال مرد و چہار چیز می شود، قلۃ الطعام
ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، کم کھانے سے کم
وقلۃ الکلام، وقلۃ الصبحۃ مع الانام وقلۃ لمنام (و)
بولنے سے، کم لے جینے سے، اور کم سونے سے،

یہ نہیں ارشاد ہوا کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، بقرہ پر خوب چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے، گاگر اور چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تربتوں پر لگا دینے سے کمال حاصل ہوتا ہے، بلکہ حصول کمال

کی راہیں ٹھیک وہی بتائیں، جو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور مرشدِ اہل علم اور اسکے شاگردوں اور مریدوں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہین) کی راہیں تھیں، یعنی کم غوری، کم سخی، کم آمیزی اور کم خوابی، کیا سرورِ کائنات صلعم اور صحابہ کرام میں کسی کا طریقہ (نمودِ باللہ) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے، بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور بے ضرورت میل جول، اور بہت زیادہ سونے کا تھا، جامعِ ملفوظات، کتاب کے شروع میں، ہر مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر کرتے ہیں تو وقتِ حاضری قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں، گویا نظامِ اوقات کا محور یا مرکز نماز ہی تھی بعد کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا، مجالس میں کبھی کبھی اور اتفاق سے نہیں، بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ نماز اور روزہ ہیں، نوافل و سنن ہیں، اور قرآن و تراویح ہیں، اور احترامِ شریعت و اتباعِ سنت کی تاکیدیں ہیں۔

فقر و قصوف، آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی آراستگی، کا نام تھا، فرماتے تھے کہ:-

لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ظاہر آراستہ	خلق ہر چار نوع است، بعضے آں چہاں اند کہ
اور باطن خراب ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کا ظاہر	ظاہر انیساں آراستہ و باطن خراب و بعضے
خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا	آنچہاں اند کہ ظاہر انیساں خراب و باطن آراستہ
ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جن کا	و بعضے را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضے را
ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا	ظاہر و باطن آراستہ طالیفہ کہ ظاہر انیساں
ظاہر آراستہ اور باطن خراب، وہ لوگ متعبد	آراستہ باشد و باطن خراب آں قوم متعبدان
کہلاتے ہیں کہ گویا طاعت بہت کرتے رہتے ہیں	اند کہ طاعت بسیار گفتند دل انیساں مشغول دنیا
لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور وہ لوگ	باشد و طائفہ کہ باطن انیساں آراستہ باشد

و ظاہر خراب اس مجاہدین اند کہ دروڑ ایشاں
 با حق مقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد
 جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہے، وہ مجاہدین
 (مجاہدین) ہوتے ہیں، کہ ان کا دل حق سے لگا
 ہوتا ہے لیکن عمل ظاہری نہیں رکھتے اور جن کے
 ظاہر و باطن دونوں خراب وہ عوام ہیں اور جبکہ
 ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہیں وہی مشایخ (فقرا) ہیں
 باشند و ہم باطن اس مشایخ اند (ص ۳۱)

صوفی و مشایخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں، بلکہ فرائض کسی وقت
 بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا مقام ایسا ہے کہ اسی مقام کے لئے اگر تکلیفات
 شرعیہ کے ساقط ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے، تو شاید یہ آسانی چل جائے، لیکن حضرت
 نظام الاولیا کی غیرت ایمانی کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلس میں ان
 سچروں کا ذکر ہوا تھا جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایک صاحب نے اپنا
 مشاہدہ عرض کیا، کہ میں نے فلاں مقام پر چند سچروں کو دیکھا، جو آسمان کی طرف ٹٹکی لگائے
 شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، تو فوراً نماز پڑھ
 لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم تخیر میں واپس پہنچ جاتے تھے، خاتم خواجگان
 چشت نے اس کی تصدیق فرمائی، اور ارشاد فرمایا :-

ہمچنین باشند کہ گفتی اگرچہ شب و روز تخیر باشند
 اما نماز ایشاں فوت نہ شود، از حجت اس
 تخیر حکایت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم
 خواجہ قطب الدین بختیار اوشی فرمود
 قدس السدرہ کہ اور ہمچنین چار شبانہ
 بیشک ایسا ہی ہوگا، جیسا تم نے کہا، تخیرین دن
 رات میں لیکن ان کی نماز نہیں قضا ہونے پاتی
 اسی سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین
 بختیار اوشی کے تخیر کی حکایت بیان فرمائی
 کہ وفات کے وقت، مسلسل چار شب و

روزِ تحیر بود در وقتِ نقل (۱۲۱) روزِ ان پر تحیر طاری رہا،

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے، یعنی محفلِ سماع
برپا تھی، قوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا،

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست

تو قطب عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جب خالقہ سے گھر لائے گئے تو،

چوں از آں مقام بہ خانہ آمد مدہوش و تحیر و، اس وقت مدہوش و تحیر تھے، اور کئے جانے تھے کہ

می فرمود کہ ہیں بیت بگویند ہیں بیت پیش اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ، تکرار ہو رہی تھی، اور و

اومی گفتند، او بچیاں میفرمی بود چوں وقت نماز اسی طرح مدہوش تھے، جب نماز کا وقت آتا نماز

درمی آمد نماز می گذارد و باز ہیں بیت بگویند پڑھ لیتے تھے، اور پھر اسی شعر کی تکرار کر کے لگتے

حالتے و حیرتے پیدا می آمد چهار شبان روز تھے اور حال و حیرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا تھا

ہم بریں حال بود شب پنجم رحلت نمود (الضأ) شب در روز برابر یہ حالت رہی پانچویں شب کو انتقال ہوا

احترام و اتباعِ شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش ہونے

کے نماز کے لئے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سرتاجِ چشتیہ ہشتیہ کی مستی

و بھری تھی کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے، اوڑھنے سے یکسر مدہوش و بے خبر

لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لئے باہوش، باخبر! اور ایک آج کل کے مست

و قلندر صوفی ہیں کہ اپنے ہر آرام و آسائش، ہر لطف و لذت کا ہوش، اور صرف اللہ کے

باندھے ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و بے خبر

جس وقت خاص شفقت و التفات فرماتے تھے، اس وقت بھی تاکید، طاعت، و عبادت

ہی کی ہوتی تھی، جامعِ ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۸۰۰ کو جب حضوری نصیب ہوئی تو

بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول شیو بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ
 بہ طاعت و عبادت باشی بہ اور ادا دمی ہمیشہ طاعت و عبادت میں اور ادا اور عبادت
 را اگر چہ ہم مطالعہ کتاب و مشایخ باشند مشغول کے ذریعہ سے مشغول رہنا چاہئے، خواہ کتب و مشایخ
 باشی و بیکار نہ باشی، ہی کا مطالعہ جاری رکھو لیکن بہر حال مشغول رہو

(۲۴)

بیکار نہ رہو،

اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر ۱۳۱۵ء کی مجلس کے تحت میں مذکور ہے کہ سعادت قدوسی
 حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی
 پڑھنا چاہئے، بندہ نے عرض کیا کہ میرے مکان کے قریب مسجد ہو لیکن جس مکان میں ہم لوگ
 رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کاذب و کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے کوئی
 موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے
 ضرور پڑھنا چاہئے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے، (ص ۱۰) ہمارے زمانہ کے کئے مشایخ
 ہیں جن کے نزدیک ہرے سے نماز ہی غیر ضروری ہے، جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا
 بھلا کیا ذکر ہے!

آج سجادگی کے لئے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، اگلی نشینی کے لئے مقدمہ بازیاں
 ہوتی ہیں، اور نذر و نیاز اور چڑھاوے کی آدنیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا،
 اور اس حب دنیا کا نام تصوف رکھ لیا گیا ہے، حضرت سلطان المشایخ ایک اور بزرگ
 کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اور ادب و تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصباح کی
 ہے، اور دیگ کا گوشت ترک تعلیٰ دینا ہے جس طرح محض گھی اور نمک اور مصباح ڈال
 دینے سے بغیر گوشت طوائف ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر ترک حب دنیا

کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترک دینا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے لیکن خود ترک دینا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جوگیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟ تصوف اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا محمد رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی تھی، :-

ترک دینا آل نسبت کہ کسے خود را بہینہ کند ترک دینا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے
مثلاً لنگوٹ بہ بند و بنشیند، ترک دینا اس اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ رہے، ترک دینا کے
کہ لباس پہ پوشد و طعام بخورد، اما انچه میرسد معنی یہ ہیں کہ انسان لباس بھی پہنے، اور کھانا
روا بردارد، و بہ جمع او میل نہ کند و خاطر را متعلق بھی کھائے، البتہ جو کچھ کتا رہے خرچ کرتا رہے
چیزے نہ ارد و ترک دینا است، جوڑ جوڑ کر نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز میں اٹکانے

(ص ۱) ● نہ رکھے، یہ ہے ترک دینا،

تصوف اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے، کہ طریقت، شریعت سے جدا اور مخالفت نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغزیاء عطریاء روح کا نام ہے، فقہاء شریعت کے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقرائے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوب الہی کے محفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے، ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی حکایت بیان فرمائی، کہ آپ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے، اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے، ملنے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخؒ نے تبسم کے ساتھ فرمایا قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں، دوسرے روز قاضی صاحب شیخؒ کے مکان پر آئے، اور کہا کہ کل آپ نے یہ کیسے فرمایا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو سائل نماز و احکام پر متعدد کتابیں تصنیف

کر چکا ہوں، شیخؒ نے کہا کہ ”عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری“ قاضی صاحب بولے کہ کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟ شیخؒ نے فرمایا کہ ”عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو قطر میں کر لیا، یا اگر دور ہیں تو حجت کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکا تو انداز سے حجت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جاسکتے، نماز نہیں شروع کرتے“ (۲۳۶-۲۳۷) نماز میں حضور قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا ہے؟

آج عبادت و ریاضت وادائے فرائض و اتباع شریعت سے بچنے کے لئے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گڑھ لیا گیا ہے اور ہر نافرمانی کو اسی پردہ میں چھپا لیا جاتا ہے، لیکن صدقِ محبت کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو:-

صدقِ محبت متابعتِ ست چوں کے	محبت کی سچائی متابعتِ سوا ہر ہوتی ہے جب
محبت ایساں ہر آئینہ متا آئینان کند و	کوئی اس محبت کرے گا، تو یقیناً ان کی متابعت بھی
ناشائستہ دور باشد چوں ایں چنین شود	کرے گا، اور اعمال ناشائستہ سے دور رہے گا، اور
ہر آئینہ گناہ نہ نویند، آں گاہ فرمود کہ تا	جب ایسا ہوگا تو لا محالہ اس کے گناہ بھی نہ کئے
محبت حق و غلابِ قلب باشد امکان	جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبت حق جب تک
معصیت بہت، اما چوں محبت و سویدا	غلابِ قلب میں ہے، گناہ کا امکان باقی ہے
قلب در آید بیش امکانِ معصیت نہ باشد	لیکن جب محبت سویدا قلب میں داخل ہو جاتی ہے،
(۲۳۹)	تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا،

آج کتنے مدعیان فقر و تصوف کے نزدیک طریقت، خصوصاً طریقتِ چشتیہ کا درجہ

قوالی کی محفلوں اور سازنگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس آفتاب کے
نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا، ایک روز حاضرین

یکے از حاضران گفت کہ ہدیریں روز ہا بعضی محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز
از درویشاں آستانہ وارد برجیے کہ چنگ و آستانہ مبارک کے حاضر باش بعض درویش ایسے
رباب و مزامیر بودر قصہما کردند خواجہ کرشد مجمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے، رقص کر رہے
باخبر فرمود کہ نیکو نہ کردہ اند، انجہ نامشروع تھے، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بڑا کی، جوتے نامشروع

ناپسندیدہ ست، (۲۲۵) ہے ناپسندیدہ ہے،

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ اس مجلس میں مزامیر بھی تھے تم نے
سماع کیسے سنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس قدمست و مستغرق ہو گئے،
کہ مزامیر کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا یہ جواب کچھ بھی نہیں
وہ عمل محصیت ہی میں لکھا جائیگا، (۲۲۶) اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہوا
کہ کسی شخص نے اگر خدمت الہی میں عرض کی کہ فلاں مقام پر آپ کے بعض مرید مزامیر کے ساتھ سماع
سن رہے تھے، حضرت نے ناپسندیدگی کے ساتھ فرمایا کہ انھوں نے بڑا کیا، میں منع
کر چکا ہوں کہ مزامیر نہ ہونی چاہئے، اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی اور
اتنی احتیاط کے لئے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، اور جماعت میں عورتیں
بھی شامل ہوں، اور نماز میں امام کو سہو ہو، تو مرد و تو سجان اللہ کہہ کر اسے متنبہ کر سکتے ہیں، لیکن
عورت اگر نغمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہئے بلکہ اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائیگی،
بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ سہیلی پہ سہیلی نہ
مارے کہ یہ تالی بجانے کی شکل ہے، جو داخل لہو ہے، بلکہ ایک سہیلی کو دوسری سہیلی کی

پشت پر مارے، جب تلا ہی میں یہ احتیاط ہے کہ ہتک تک کی اجازت نہیں تو مزاحیہ کیونکر جائز ہو سکتے ہیں»، (ص ۹۵)

حضرت خواجہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ کے نزدیک سماع کن کن شرائط و قیود کے ساتھ جائز تھا، ذرا اسے بھی سن لیا جائے، فرماتے تھے :-

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع انگاہ
شنود، و آل چند چیز جمیت، سمع و سموع مستمع
و آلت سماع، انگاہ اس تقسیم را فائدہ
فرمود و گفت کہ سمع گویندہ است آدمی باید
کہ مرد باشد و مرد تمام بود کو دک نہ باشد و عورت
نہ باشد، سموع انچہ می گویند باید کہ ہزل و خوش
نہ باشد، مستمع آنکہ می شنود او ہم باید کہ بہ حق شنود
و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ
رباب و امثال آل باید کہ در میاں نہ باشد
ایں جنس سماع حلال ست،
(ص ۹۶)

جب چند شرائط جمع ہو جائیں، اس وقت سماع
سنے، وہ چند چیزیں ہیں کیا، سمع، سموع، مستمع،
آلت سماع، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی،
کہ سمع سے مراد قوال ہے، اور قوال کو مرد و آدمی
مرد بالغ ہونا چاہئے، یعنی عورت اور مرد نہ ہوں
سموع سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل و خوش
کی آمیزش نہ ہونا چاہئے، مستمع سے مراد سننے والا
ہے، اسے چاہئے کہ حق کے لئے سنے اور اس کا دل
یاد حق سے لبریز ہو، اور آلت سماع مثل چنگ و
رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط
جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا،

آج کتنے اعراس کی محفلوں میں، یہ شرائط، پورے نہ سہی، کسی حد تک بھی بحال رکھے
جاتے ہیں؟ آج کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس میعار پر پوری اترتی ہیں؟ لیکن ایسے خاص
وپاکیزہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجئے :-

سماع صوتی ست موزوں حرام چہ باشد سماع نام ہے آواز موزوں کا محض اس کی حرمت

دیگر تحریک قلب ست، اگر آں تحریک کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو
 یہ یا وجہ باشد مستحب است و اگر میں بہ فنا بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا وجہ کی
 باشد حرام بودا ہے، تو مستحب ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو

حرام ہے،

(۲۴۶)

یہ ہجرت نبوی سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے، جس میں ہندی اد
 عجمی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی، آج کا تصوف، پہلی صدی ہجری
 کے مطابق نہ سہی، اکاش آٹھویں صدی ہی کے معیار کے مطابق ہوتا!

باب (۷)

منطق و الطیر

شیخ فرید الدین عطار

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا سب نثر کی تھیں، لیکن قدامی کے دور
آخر میں معارف ایمانی و حقایق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جسے متوسطین نے
معراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید خسترو، جاتی، یہ سب نثر
سے کہیں زیادہ آزادی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں، اور مولانا
رومی نے تو زبان شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر رکن
اور دور قدام کی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سرست جب بیگدہ شعر میں قدم رکھتا ہے،
توجہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے،

مصنف

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، القبیلہ الدین تخلص
عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار ہے،

ولادت مضافات تیشاپور میں ہوئی تھی، مزار بھی وہیں ہے اسنہ ولادت غالباً ۱۳۵۵ھ
ہجری ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، نفحات الانس کی روایت کے مطابق
۱۳۵۵ھ ہجری ہجری عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو
سلم ہے، یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا،

ابتداء میں ایک بہت بڑے کارخانہ اودیہ کے مالک تھے، ایک روز اپنے کاروبار میں
مصروف تھے کہ ایک فقیر نے اگر صد الگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ مخاطب ہوئے اُس نے
کئی بار صد الگائی، یہ اس قدر شک تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے
کہا "مشغولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دو گے"، اُنھوں نے جھجھلا کر کہا "جیسے تم دو گے"
فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیا دو گے یہ کہا اور سر کے نیچے کا گدائی رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ
الا اللہ کہا، اور روح پرواز کر گئی! شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے
کھڑے لٹا دیا، اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی!

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کئے، پھر سفر و زیارت بیت
کو نکلیے اور بہت سے مشایخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادی کے ہاتھ پر
بیت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کئے کہ خود اپنے مرشد کے
لئے باعث فخر ہوئے،

شہادت کا واقعہ مذکوروں میں یوں درج ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک
سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا، اس نے ایک راہ گیر نے کہا کہ "اس پیر مرد کو قتل نہ کرو، سنہ ۱۳۵۵ھ
اشرفیہاں سعادۃ لیکر میرے حوالہ کر دو" شیخ نے کہا "خبردار اس نے مجھے فروخت نہ کرنا، میں

لے نفحات الانس ص ۶۹، کلکتہ، و تذکرہ ہفت اقلیم امین رازی، وغیرہ،

اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ ”اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے مواضع میں دیتا ہوں“ شیخ نے کہا ”ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے“ تا آری سپاہی سمجھا کہ حضرت شیخ اس سے دل لگی کر رہے ہیں، غصہ میں آکر وہیں سر نن سے جدا کر دیا،

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لئے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا نے روم مستعد و مقلات پر شیخ فرید الدین کا نام بہ حیثیت اپنے مقتدا و پیشوا کے لیتے ہیں، اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں :-

گر عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بودش نقش

ایک اور موقع پر ہے

عطار روح بود و سنائی و چشم او مادر پس سنائی و عطا را آدمیم

ایک اور موقع پر اعتراف کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے،

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم بک کوچہ ایم

اسی تنظیم و احترام کے ساتھ مثنوی میں بھی جایا نام لیا ہے، اور ان کے اشعار کو اپنے کلام میں ضم کیا ہے،

ملا جاتی، مولانا دمی کا یہ مقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے ڈیرے سو برس کے بعد شیخ عطار پر تجلی کی اور ان کا مربی رہا،

جاتی خود اپنی راے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں :-

مدقان قدرا سراب توحید و حقایق احوال و مواجید کہ در مثنویات و غزلیات دی اندراج

لے تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و مقارح التعاریخ وغیرہ،

یافتہ دستخانہ پہ ایک ازین طائفہ ثابت نہی شود، اجزا اللہ سبحانہ عن الطالبین المشتاقین

خیر البحر ۱۰۷

تصانیفِ نظم و نثر بہت کثرت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت سوا
قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۱۴ ہے، قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار
کی ہے، جیسا کہ اشعار ذیل سے واضح ہوگا،

ہماں خر لطف کش داروے نفاعطار کہ نظم اوست شفا بخش عانتقاہیں

مقابلِ عددِ سورہ کلامِ نوشت سفینہائے عزیز دلتا ہمارے گزین

اس روایت کی صحت کا علم تو عالمِ مطلق ہی کو ہے زیادہ مشہور و متبرک کتابوں کے نام

حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) تذکرۃ الاولیاء (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ) (۲) منطق الطیر (۳) مصیبت نامہ

(۴) اسرار نامہ (۵) و میسر نامہ (۶) الہی نامہ (۷) دیوان (۸) پند نامہ

(۹) وصیت نامہ (۱۰) خسرو گیل (۱۱) شرح القلب

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ کی جانب منسوب کر دی گئی ہیں جو قطعاً جعلی ہیں ہشتاد

لسان الغیب جس کا نسخہ پرنس میوزیم (لندن) میں موجود ہے اور جس کے بہت سے اشعار

ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت شیخ کی شیعیت کے

ثبوت میں پیش کئے ہیں شیخ کی ذات گرامی اس سے کہیں ارفع ہے کہ ان اتہامات کی

تفصیل تو دید پر توجہ کیجائے،

مزاج میں خالص ساری و فروتنی جس درجہ کی تھی اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی

لے نغمات صفحہ ۶۹

ایک ایک سطر میں ملتا ہے، اپنے تئیں سب زیادہ حقیر اور نا چیز سمجھتے تھے، اور غالباً غیاثی
 اسی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سر آبد عارفان و سرتاج عاشقان کی حیثیت
 سے زندہ و روشن ہے،

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے، اس کی سب
 بڑی گرامت یہ ہے کہ مولانا نے رزم کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول یہی مثنوی ثابت
 ہوئی ہے، بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ شمس تبریز و صلاح الدین
 زرکوب کے انتقال کے بعد جب مولانا کے التفات خاص کے مورد و حسام الدین چلی ہوئے تو ایک
 بار انھوں نے مولانا سے عرض کیا کہ، "غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، او
 شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی جائے" مولانا نے دستار
 ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا، جس میں مثنوی کے تیرہ ابتدائی اشعار، ع بشنوا ز نے چون حکایت
 میگند، سے لیکر ع "در نیاید حال بچہ بیچ خام" تک لکھے ہوئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے
 کہ یہ فرمائش تمہاری زبان سے آوے اس کی تعمیل ہوگئی۔

مثنوی و منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور افسانوں سے اخلاق و
 تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا نے عطار کے حق تقدم کو مثنوی میں
 جایا تسلیم کیا ہے، اور ان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے،

۱۔ مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و ثناء و منقبت خلفائے اربعہ کے بعد اصل قصہ کا
 آغاز کیا ہے، اشخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کئے ہیں، ہدہ، طوطی،
 مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ، ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں، اور اپنا ایک

بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، ہمدرد سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، اس پر دوسرے پرندے متعرض ہوتے ہیں، ہمدرد ایک ایک کا اعتراض سنتا، اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے، بالآخر اس پیابریختی و عرفان (ہمدرد) کی تفہیم و تبلیغ سے تمام طیور شاہ شاہان سیرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جاوہر سلوک و عرفان کے مختلف مقامات ہیں، لفظ "منطق الطیر" کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ و درث سلیمان داؤد و قال یا ایہا الناس علما منطق الطیر و اتینا من کل شیء، (نمل، ع ۲) ہے، ہمدرد چونکہ طیور سلیمانی میں بلحاظ فہم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا، شیخ نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے ہیں۔

حدیث مفصل لکھی ہے، سب سے زیادہ زور بندہ کی بیماری، بے علمی، و دراندگی پر ہے،

عقل و جان و دین دل و جاسم
تا سال ذرہ بشنا ختم

لب بدوز از عرش و زکریا سی ہر س
گر چہ یک ذرہ ہی پر سی ہر س

عقل تو چوں در سر موسیٰ بہ سوخت
ہر دو لب باید ز پر سیدن بدوخت

کس نداند کنہ یک ذرہ متام
چند گویم کس نداند و السلام

اسما و حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، عقل بشری

حوادث فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، انبیاء و کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا

گیا ہے،

سوی کہ خورشید کس را راہ نیست
قدہ از ذرہ آگاہ نیست،

در نگر اول کہ با آدم چہ رفت
عمر با او دین عالم چہ رفت

باز بگر نوح در غرقاب کار
تا چہ بود از کافراں سال ہزار

یعقوبؑ کی سرگردانی و گریہ و زاری، یوسفؑ کی غلامی و اسیری، ایوبؑ کی تم کشی و برہنہ
مصائب، یہ چند نمونہ ہیں، باقی تقریباً تمام انبیاءؑ کی زندگی طلسم سازِ فطرت کی انہیں کرشمہ ناپوں
کا ایک مسلسل منظر ہے، اور تو اور حضرت سرورِ کائناتؐ تک کی حیاتِ طیبہ اسی قسم کے
خوارقِ فطرت سے لبریز ہے۔

عجبوتے را بہ ملک دامن داد جا صدی عالم را در و آرام داد
معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں
گم کر دے،

تو باش اصلاً کمالِ اینست و بس تو در گم شو و مالِ اینست و بس
تو در گم شو و حلوائے آں بود تا ہر چہ آں بنود و فضولے آں بود
اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے
خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے، اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بصدِ تضرع و احاج
مناجات کی جائے، کہ وہ اپنے درد و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے،

خلق تر سدا ز تو من ترسم ز خود کز تو نیکی دیدہ ام و ز خویش بد

.....

اے زفضلت ناشدہ نوید گس حلقہ داغ توام جاوید بس
ہر کر خوش نیست دل بر درد تو خوش بہا و از آنکہ نبود مرد تو
ذرہ در دم دہ ای در مان من ز آنکہ بے دردت بہ میر و جان من

کفر کا فرادیں دیندار را تا ذرہ دردت دل عطبار را
نعت گوئی حضرت عطارؒ کا خاص جوہر ہے، لاجائی کی طرح وہ بھی اس صنعتِ سخن کے

مارک ہیں، خلوص و نیاز کا رنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے، افوق و شیطانی ایک ایک مصرع سے ٹپک رہی ہے، ے

خواجہ دینا و دیں گنج و فنا صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ

آفتاب شرع و دریاے یقین نورِ عالم رستہ للعالمین

خواجہ کو نین سلطانِ ہمہ آفتابِ جان و ایمانِ ہمہ

پیشوائے ایں جہان و آں جہاں مقتدرے آشکارا و نهان

خواجہ کز ہر چہ گویم پیش بود وز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود

پتھو شبنم آمد از بحر وجود خلقِ عالم از طفیائش را وجود

آفرینش را جزا و مقصود نیست پاک و امن تر از موجود نیست

عقل را در خلوت اورا ہفت علم نیز از وقت اورا گاہ نیست

چوں پردیس مرغ دانش آشکار موسیٰ از وحشت پرد موسیچہ دار

رفت موسیٰ بر سباط آفتاب قطعِ فعلین آمدش از حقِ خطاب

باز در معراج شمع ذوالجلال می شیند آوازِ فعلینِ بلال

موسیٰ عمران چو آن دولت بدید چاکر اورا چنین قدرت بدید

گفت یارب است او تن مرا در طفیلِ ہمت او تن مرا

یہ تمام توصیف صیغہ غائب میں تھی، اب گویا حضوری نصیب ہوئی، اب جو

معروضات براہِ راست بارگاہِ سرورِ عالم میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو

تا ابد شرع تو و احکام تست ہمسیر نامِ آئنی نامِ تست

یا رسول اللہ بیے در ماندہ ام بادِ برکت خاکِ بر سر ماندہ ام

بیکساں را کس توئی در ہر نفس من ندارم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر سوئے من غمخوارہ گن چارہ کار من سچپارہ گن
 گر چہ ضایع کردہ ام عمر از گناہ تو بہ کروم عذر من از حق بخواہ
 گریز لاتا من بود ترستے مرا ہست از لاتا لیسا اورستے مرا
 اے شفاعت خواہ شتے تیرہ روز لطف گن شمع شفاعت بر فروز
 دیدہ جاں را القاسے تو بس است بہر دو عالم را رضائے تو بس است
 آگے چل کر خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے ہیں بعض حلقوں میں عطار کو شدید
 مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو اشعار ان کی منسوب
 کئے گئے ہیں، ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار یا رسنا! ابتداءً افضل البشر
 بعد از انبیاء سے ہوتی ہے اسے

خواجہ اول کہ اول یار اوست ثانی انین افہامی الفار اوست
 صدر دیں صدیق اعظم قطب حق در ہمہ چیز از ہمہ برودہ سبق
 ہر چہ حق از بارگاہ کبریا رنجیت در صدر شریف مصطفیٰ
 آل ہمہ در سینہ صدیق رنجیت لاہم تا بود از دستہ تحقیق رنجیت
 فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہوا ہے
 خواجہ شرع آفتاب شرع دیں ظل حق فاروق اعظم شمع دیں
 ختم کردہ عدل و انصافش بحق تا فرست برودہ بر حبش سبق
 آنکہ دار و صراط اول گذر چکا ہست اواز قول پیغمبر عمر
 ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لئے اشعار ذیل کافی ہیں اسے

خواجہ سنت کہ نور مطلق است بل خداوند و نور برحق است
 آنکہ غرق قدس فرقاں آمدست صدر دیں عثمان عفاں آمدست
 رونقے کاں عرصہ ٹوٹن یافت از دل پر نور ذوالنورین یافت
 یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ بحسب تقویٰ و حیا کان دنا
 اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناٹھل رہا یگا اگر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
 پر بھی عقیدت کے بھول نہ چڑھائے گئے، اے

خواجہ حق پیشواے راستین گوہ علم و بحر علم و قطب دیں
 ساقی ٹوڑا مام رہنا کئے ابن عم مصطفیٰ شیر خدا
 مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج بتول خواجہ معصوم داماد رسول
 مقتدائے دیں بہ استحقاق اوست مفتی مطلق علی الاطلاق اوست
 اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی نذر کئے ہیں کہ جو
 لوگ خلفائے ثلاثہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ خود جناب امیر کی تعظیم کے بالکل مخالف بلکہ
 دشمن ہیں، اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل کئے
 ہیں، (صفحہ ۲۵-۳۲)

ہد ہد (سیر حق) جو تمام طہور کے جمع ہونے پر انیس سلطان مطلق کے زیر اقیانوس آنے
 کی دعوت دیتا ہے، اور مرتبہ سلطانی کے لئے سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، وہ اس سیرغ کے
 اوصاف بھی بیان کرتا ہے، ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا، کہ سیرغ سے
 کس حقیقت عالیہ کا کنایہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کتنی معارف کی تعلیم ہو رہی ہے
 نام اس سیرغ سلطان طہور او بہ مانزدیک و مازودر دور

صد ہزاراں پردہ دار و بیشتر ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 درد و عالم نیست جس راز ہرہ کو تواند باخت از وی ہبرہ
 دایما او بادشاہ مطلق است در کمال عر خود مستغرق است
 نے بدورہ نے شکیبائی از دست صد ہزاراں خلق سوادائی از دست
 بیج دانائے کمال او ندید تھا بیج بینائے جمال او ندید
 یعنی وہ سب کا بادشاہ ہم سے متصل ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہیں، کائنات میں کسی
 کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اُس سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، وہ سب کا ازلی وابدی
 بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شان کمال میں غرق ہے، اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان
 ہے، کہ نہ اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ تھک کر بیٹھا جاتا ہے، نہ کوئی عقل آج تک اس کے
 جمال کو پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اُس کے جمال سے مشرف ہو سکی،

باقی ساری کتاب اسی حقیقت الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی و اورا
 اورا کی توصیف، اس تک رسائی کی تدابیر اور منازل سفر کی تفصیل کی تندرہ، چند
 مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے،

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے، انسان
 اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھالیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے، شدید
 شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے، لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور
 ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دنیا اس کے تقدس کا چرچا کرے، حالانکہ
 اس راہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا، شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے مقام

سے غائب ہو گئے، لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر خنثوں (ہیچڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان چشمِ تر و خشک لب میٹھے ہوئے ملے، ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا، آپ نے جو اب دیا، کہ جس طرح یہ گروہ نہ عورت ہی نہ مرد، اسی طرح میں راہِ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لئے باعثِ شرم ہے، غارت کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہئے، سے

ہجومِ مرداں ذلِ خود کن اختیار	کردہ برا استادگانِ عزتِ نثار
گر تو پیشِ آئی ز موی در نظر	خوشتین را از بے سازی بتر
مرد و ذمت گر تفاوت می کنند	بت گرے باشد کہ ادبِت می کنند
گر تو حق را بندہ بنگر مباحش	در تو مردے ایزدی آفر مباحش
نیست مٹن در میانِ خاص و عام	از مقامِ بندگی بر تر مست م
بندگی کن پیش ازین دعویٰ جو	مرد حق شو عزت از عزای جو
چوں ترا صد بت بود در زیرِ دل	چوں نمائی خویش را صوفی خلق
لے خنث جامہ مرداں مدار	خویش ازین پیش گرواں مدار

ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے، اور دونوں لباسِ صوفیانہ پہنے ہوئے تھے، قاضی نے انہیں تنہائی میں لیجا کر بڑی غیرت دلائی کہ، جسم پر یہ لباس ترک و تسلیم، اور دل بدستور من و تو کے جھگڑوں میں مبتلا، میں تو صفائی باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصلِ خصومات کرتا رہتا ہوں، مگر مجھے ایسی حالت میں اس جائے فقر سے شرم آتی ہے، اس میدان میں اگر جذباتِ خودی کو برقرار رکھنا اپنے

دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے۔ ۷

دو مرقع پوش در دار القضا	در خصوصت آمدند و در جہنا
گفت صوفی خوش نہ باشد جنگ باز	قاضی ایٹاں را بہ کنج برد باز
این خصوصت از چہ در سر کردہ اید	جامہ تسلیم در بر کردہ اید
این لباس از تن بنید ازید ہیں	گر شما ہستید اہل جنگ و کیں
در خصوصت از سر جہل آمدید	در شما این جامہ را اہل آمدید
زین مرقع شرم می دارم قوی	منکہ قاضی ام نہ مرد مثنوی
یہ بود زینساں مرقع داشتین	مرد را در فرق مقنع داشتین
سر دہی برباد ترک جاں گئی	گر بہ دعویٰ عزم این میداں گئی

شقاوت نفس کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ہزار ہا درد انگیز و عبرت ناک واقعات گذرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی، ایک شخص نے ایک مہر گورنر سے سوال کیا کہ بہتری عمر قبروں کے ٹھوڈے میں گزری، یہ بتا کہ کیا کیا عجیب چیزیں نظر آئیں، جواب ملا کہ سب سے عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن نفس سرکش ایک لمحہ کے لئے بھی مردہ نہ ہوا، ۷

سالمش گفتے کہ چیزے گوی باز	یافت مردے گور کن عمرے دراز
چہ عجائب دیدہ در زیر خاک	تا چہ عمرے گور کندی در خاک
کیں سبک نفسم ہیں ہفتاد سال	گفت این دیدم عجائب حب حال
یکے ماں فرمان دیک طاعت نبو	گور گرون دید و یک سلامت نہ مرد

۷ صفحہ ۱۰۲ ۷ صفحہ ۱۰۱

سب سے زیادہ زور ترکِ علیق دنیوی پر دیا ہے حب دنیا جہاتِ ایمانی کے حق میں
سب سے قاتل ہے

حب دنیا ذوقِ ایانتِ ببرد	آرزویش پر تو جانتِ ببرد
چیت دنیا آشنائے حرص و آرز	ماندہ از فرعون و از نرود باز
کار دنیا چیت، بیکاری ہمہ	چیت بیکاری اگر قتاری ہمہ
ہست دنیا آتشِ افروختہ	ہر زماں خلقے دگر را سوختہ

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے، کہ سر کے نیچے ایک چھوٹی سی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیسِ قریب ہی کھڑا ہے، فرمایا ملعون تیرا کیا کیا کام؟ اس نے جواب دیا کہ ”یہ اینٹ جس کا آپ تکیہ لگائے ہوئے ہیں میری ملک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے“ اور ظاہر ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سامانِ دنیوی کا ایک جزو ہے، آپ نے اس کو اپنے کام میں لا کر از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے، حضرت مسیحؑ نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی، اور دوبارہ بغرضِ استراحت لیٹ گئے، اس وقت ابلیس بولا کہ ”اب بیشک آپ آرام سے سوئے اب میرا کیا بھرنے کا کوئی کام نہیں رہا“

کوئی صاحبِ ایک مرتبہ بعد نمازِ دعا میں مصروف تھے کہ اے کار سازِ عالم! میرے حال پر رحم کر“ ایک دیوانے نے اُن کی دعا کو سن کر کہا کہ تم اور رجست طلب کرتے ہو خدا کی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہو تو عیالِ شان، دردِ دیوار ہیں تو زنگار، کام کاج کے لئے غلاموں کی تعداد کثیر کے محتاج

کینزوں کی ضرورت مستزاد خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام، اور اس پر نزولِ رحمت کی توقع و طلب، اگر واقعی رحمت باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اس کے غیر سے مستغنی و فارغ البال ٹوکرو، «وَتَقَبَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا»

تو زنا بہ خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہرزماں
منظرے سر بر فلک افراشته	چار دیوارش بزر بنگا شسته
وہ غلام دودہ کیترک کردہ راست	رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
بنک بنگرتا تو بایں حبلہ کار	جائے رحمت داری آخر شرم دار
تاناہ گردانی ز ملک دمال رودے	کیکنفس نہ نماید آن حال رودے
رودے اکنوں می بہ گرداں از ہمہ	تا شومی فارغ چوں مرداں از ہمہ

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہئے، خواہ معاصی و ذنوب فوق الحد ہی ہوں، یا اس صرت کافروں کا حصہ ہے، فسق و معصیت کی خواہ گتھی ہی کثرت ہو، پھر بھی ارحم الراحمین کی رحمت اس سے وسیع تر ہے، مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات پر ادا کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں ے

تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ	از لطف یک توبہ بر خیزد زراہ
بجز احساں چوں در آید مہج زن	محو گرداند گناہ مردوزن
ایک اور موقع پر ے	

گم نہ بودے مرد را تو بہ قبول	کے بدے ہرگز رہاے او نزول
------------------------------	--------------------------

گر گنہ کرے درِ توبہ ست باز تو بٹن، ٹیس در نہ خواہد شد فرار
گر بہ صدق آئی وریں رہ یلگے صد فتوح پیش آید ہر دلعسر
اصل شے خلوص و صدق نیت ہی، "قال" جو کچھ ہو در حال "درست رہنا چاہئے
یہاں تک کہ اگر بت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب و الشہادہ کی بارگاہ
میں اس کی بھی قدر ہوگی، اور بالآخر بت پرست کو راہ ہدایت نصیب ہو کر ریگی شیخ
فرماتے ہیں کہ ایک شب کو حبرِ نبیل اپنے مقام سدرۃ المنہی میں تھے کہ حضرت قدس سے
لبیک کی آواز سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت مصروف ذکر و
عبادت ہے، اور اس کی پزیرائی ہو رہی ہے، دل میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ
سے واقفیت پیدا کرنا چاہئے، چشم زدن میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ
نہ چلا کر ارض کی جانب رخ کیا اور صحرا و کوہستان کا چپہ چپہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ
چلا اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آ رہی
ہے تلاش از سر نو جاری کی، اور ساری کائنات کا ایک بار پھر جائزہ لیا، اب کی
بار پھر ناکام رہے، اس وقت عاجز اگر بارگاہِ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا کہ در ملک
روم میں جا کر تلاش کرو، یہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ایک شخص ایک بت کے
سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، حبرِ نبیل یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، اور عرض کی
کہ در پردہ گارِ عالم، یہ کیا راز ہے، کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے، اور اس پر
یہ رحمت ہو رہی ہے، جواب سنئے،

حق تعالیٰ گفت بہت اودل یشا زان نہ می داند غلط کر دست را

از نیازش خوش ہی آید مرا زین نشان دادن ہی یا بد مرا
 گرز عجلت رہ غلط کرد آل سقط منکھ می دانم نہ کردم رہ غلط
 ہم کنوں راہش و ہم تاپش گاہ لطف او خواہد شد اور اعذر خواہ
 یعنی ہم تو اس کے خلوص قلب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس دقت گمراہ ہے تو کیا ہوا
 بنت تو اسکی خالص ہے، اور اس کا انعام ہم ابھی یہ دیتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پہ آیا
 جاتا ہے، چنانچہ سے

ایں بگفت و راہ جانش بر کشاد در خدا گفتن ز بانس بر کشاد
 معاً اس کا قلب روشن ہو گیا، چشم زدن میں مراتب گشت و کار طے ہو گئے، اور شکر
 و بت پرست بات کہتے محدث و خدا پرست ہو گیا،

شیخ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ اتباع احکام الہی کا ہے
 ایک مرغ (روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے، کہ "امثال امر و فرمان بری کی بات
 کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکار سے سروکار نہیں، میں محض اتباع امر کرنا
 چاہتا ہوں"۔

دیگرے پر سید ازو کہ رہنا ئے چوں بود گرامر می آرم بجائے
 من نہ دارم با قبول درد کار می کشم فرمان او در انتظار
 ہد ہد پیغمبر حق کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں
 یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے، ایک ساعت کی طاعت جو بہ امثال امر و
 ساری عمر کی طاعت گذاریوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی و راے

کے مطابق ہوں سے

گفت بنکو کر دیئے مرغک سوال مرد و ازیں بیشتر نبود کمال
 کے بری جاں گر تو آنجا جاں بری جاں بری تو گر بہ جاں فرماں بری
 ہر کہ فرماں بردار غذاں پرست از ہمہ دشوار ہا آساں پرست
 طاعتے بامر گر یک ساعت است بہتر از بے امر عمر طاعت شست
 انسان بندہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے، ہے
 بندگی میں باشد و دیگر ہوس بندگی افگندگی اسے سچ کس
 تو خدائی می کنی نے بندگی، کے شود ممکن ترا افگندگی
 مقبولیت و برگزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا معیار ہی کمالِ عبودیت
 و افگندگی ہے سے

بندہ آں بنود کہ ازوے گزاف میزند و در بندگی پیوستہ لاف
 بندہ وقت امتحان آید پدید امتحان گن تا نشان آید پدید

۱۶۰

باب (۸) لوائح

(ملا نور الدین عبد الرحمن جامی)

ملا جامی کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے، اس لئے انھیں دورِ
موسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام
کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادی تعلیم میں فلسفہ و مذاہب غیر کی آمیزش
اچھی طرح ہو چکی تھی، لوائح ان کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ نثر
قدما کی تصانیف کے فنِ سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ
فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات و اشارات کا مجموعہ ہے، تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر
بھی نظر کرنے سے معلوم ہو گا کہ مسلکِ توحید کی اہمیت ملا جامی کی نگاہ میں تمام دُعا
مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی، وحدت وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری
قوت کے ساتھ پھیل چکے تھے، تاہم یہ مسائل شریعتِ اسلام کے محکوم تھے، حاکم نہ
تھے، اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتہ نہیں،

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق، نور الدین عبدالرحمن بن صاحب سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے، کہ اصل نام عماد الدین تھا، اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد دشتیؒ، اور دوسری کے مطابق نظام الدین احمد دشتیؒ، دشت اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے،

مولد قصبہ جام ہے، کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس لحاظ سے کہ شیخ الاسلام احمد جامؒ کی عقیدت کا جام نوش فرمایا، اپنا تخلص جاتی قرار دیا چنانچہ خود فرماتے ہیں:-
مولد جام در شمس قلم
جرعہ جام یہ شیخ اسلامی است
لا جرم در حسریدہ اشعار
بدو معنی تخلصم جاتی است
تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے، عام زبانوں پر صرف جاتی یا ملا جاتیؒ رہ گیا،

تاریخ ولادت بالاتفاق ۳۲ شعبان ۷۸۵ھ (مطابق، نومبر ۱۳۸۴ء) ہے اور تاریخ وفات بروایت قوی ۸ محرم ۷۹۰ھ (۹ نومبر ۱۳۸۷ء) ہے، ایک ضعیف روایت ۸۵۵ھ کے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،

بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کا شعری سے تھی، زمانہ طفولیت میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا، خواجہ محمد یار سا کی زیارت سے مشرف ہوئے،

۱۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۸۲، ۸۳، مفتاح التواریخ، مرتبہ مسٹر بیل، ۱۳۱۶ھ (نومبر ۱۹۹۷ء)

۲۔ سفینۃ الاولیاء وغیرہ، ۸۴، مفتاح التواریخ،

طریق روحانیت کی تخم ریزی اسی وقت سے قلب میں ہو گئی، پینسٹھ سال کی عمر میں جب نفحات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں، اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں، جمادی الآخر ۱۳۲۸ء کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف جام سے گذر رہے تھے خلقت انبوءہ در انبوءہ نذر اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی، مولانا جام کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پالکی میں لا کر بٹھادیا، خواجہ نے التفات حاصل فرمایا، اور ایک سیر مصری عنایت کی، اس واقعہ کو قلمبند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-
 ”امروز آن شخصت سال است کہ هنوز صفائی طلعت منورایشان در دل من و ہمانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و ارادت و محبت کہ ایں فقیر را نسبت بہ خاندان خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم واقع است بی رگت نظر ایشان بودہ باشد، و امید میدارم کہ بہ بین ہیں رابطہ در زمرہ مجال و مخلصان ایشان محسوس گردم“

مگر سب سے زیادہ اخصاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احراز کے ساتھ تھا جن کا تذکرہ نفحات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہوا علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں ملا جنید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی رجا سمرقندی کے اسما قابل ذکر ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت و قوت حافظہ، وجودت ذہن کا اظہار ہوتا تھا، اس کے حیرت انگیز واقعات سے مذکرہ لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی جس کا ثبوت بہارستان کے سدا بہار صفحات میں ملتا ہے، یہ قول صاحب سفینۃ الاولیاء

لہ نفحات الانس، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲ء (مطبوعہ کلکتہ)

”حضرت مولانا رافقہ و طبعی کہ بود، بالاتر از آں بنا شد، و بسیار خوش خلق و خوش
نکلم و شگفتہ بودند، و مطایبہاے لطیف میفرمودند“

نصایف کی تعداد ۴۴ ہے، جو لفظ جام کے ہمد و ہے، زیادہ مشہور نصایف

یوسف و زلیخا، تھخہ الاحرار، سجنہ الابرار، نفحات الانس، شواہد البنوۃ، لوارح، بہارستان
وکلیات ہیں،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے، تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا،

”ہمیشہ در ذوق و وجد می بودہ اند“ (سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لئے سماع سے بھی محروم تھے، نظم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے، مثنوی

عزل، قصیدہ، مدح، تشبیب، معرفت، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، بسے
بڑھا چڑھا رنگِ نعت کا تھا، فارسی نعت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا
ہو سکا،

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ خود اودن کے مرشد فرمایا کرتے تھے،

”کہ شہباز ہمارے جنگل میں آکر پھنسا ہے“ خواجہ عبید اللہ، حرار ازراہ تعظیم اپنے خطوط کو لفظ

”عرض داشت“ سے تعبیر کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے، ”کہ خراساں میں آفتاب موجود

ہے، لوگ اسے چھوڑ کر مادرِ النہر کے چراغِ یمنی خود خواجہ موصوف کے پاس کیوں

آتے ہیں“ گویا ملاجائی اور اپنے درمیان آفتاب اور چراغ کی نسبت قرار دیتے تھے،

اخفائے احوال و گرامات میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے

مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے، بابائیمہ مرجعِ خلافت تھے،

لے سفینۃ الاولیاء ص ۱۵۵، ایضاً،

”مقبولِ عالم و مقتدا سے مادرِ اراکھ و خراساں و پیشوا سی زماں بودہ اند و سلطان
 حسن با یقرا ا کمال عقیدت دینا زمندی بجز دست ایشان بود“ (سفینہ)
 سلطان و امرا کی عقیدت مند یوں کے مرکز تھے،
 ”در عہد سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول خاص
 عام گشت، و در عہد سلطان حسین با یقرا بیشتر از پیشتر قبول یافت، و امیر علی شیر غاشیہ القادر
 ابو روش جان می داشت“۔

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے
 قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے، کہ سلطان روم کا قاصد
 پانچ ہزار اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لیکر پہنچا کہ قسطنطنیہ بھی شرف
 قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا یہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل
 کھڑے ہوئے تھے، وہاں حسن بیگ، حاکم کردستان کی نیاز مندیاں زنجیر پا
 ہونے لگیں، بہ دشواری تمام اجازت لیکر خراساں پہنچے، یہاں پہنچے تو
 تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

(۲)

تصنیف

لاحقہ کے لفظی معنی ”شعاع درخشاں“ کے ہیں، (مجازاً تختہ عمل یا روزنامہ)
 لوح اس کی جمع ہے، لوح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے، جن کی کل تعداد

۱۰۰ متاع التواریخ،

۳۳۷ء ہے، زمانہ تالیف وہ ہے جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اشراقیت، مشائست، وحدت وجود، تناسخِ ارواح، عقلِ ادلی، ہیوتی وغیرہ کے عقائد و مسائل علماء یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے بیسیوں علماء و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا کچھ کچھ واقف ہو چکا ہے،

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا ہے، ذوالنون مصریؒ و جنید بغدادیؒ کا تصوف صحابہ کرامؓ کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال، ابو بکرؓ و علیؓ کے عقائد و اعمال تھے، اب شیخ محمد الدین بن عربیؒ اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے، اور اکابر طریقت کی خالق ہیں، ایسے عقائد و اعمال کی سنگ بن چکی ہیں، جن سے صحابہ کرامؓ کی مقدس زندگیاں یکسر نا آشنا تھیں،

ملا جانی اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں، وحدت الوجود کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیخ ابن عربیؒ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بابائیمہ

۱۔ یہ تعداد نسخہ مطبوعہ نو لکھنؤ پریس کے مطابق درج کی گئی ہے انڈین میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام جو نسخہ (ایک قدیم قلمی نسخہ کی مطابقت میں) شائع ہوا ہے، اس میں کل تعداد ۲۲۱، رقم سطوح کے نزدیک ہندو نسخہ میں لایچوں پر بنبر لگانے اور ان کے شمار کرنے میں انگریزی مرتب و مترجم سے سہو ہوا ہے، اصل تعداد لاٹوں کی اس نسخہ میں ۳۲۲ ہوتی ہے، دو کافز بھی رجحان ہے بعض اور اختلافات بھی لکھنؤی اور ہندی نسخوں کے درمیان ہیں، میں نے عموماً اول الذکر کا متبع کیا ہے،

جاوہ شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے، اور مسلکِ توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثنائے سفر میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں انداز بیان، موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ نونہ ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت تو فدا کشت کی طاری ہی ہو جاتی ہے آغاز کلام میں زبانِ قلم یوں زمزمہ سنج حمد ہوتی ہے:-

”خداوندِ اسپاسِ تو بزبانِ نبیِ کریم، دستائشِ تو بر تونی شماریم، ہر چہ از صحائفِ کائنات از جنسِ اثینہ و محالہ است ہمہ بہ جنابِ عظمتِ دِکبر یائی تو عاید است از دستِ دِزبانِ ما چہ آید کہ سپاسِ دستائشِ ترا شاید، تو چنانی کہ خود گفتہ و گو ہر ثنائے تو آنست کہ خود سفتہ سے

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود عالم نے از بحرِ عطاے تو بود
مارا چہ حمد و ثنائے تو بود خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود
مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں:-

(۱) یارب دلِ پاک دجاں آگاہم د آہِ شب و گریہ سحر گاہم دہ
دراہِ خود اول ز خودم بخود کن آگہ بخود ز خود بخود راہم دہ
(۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بد خوگن وز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن
رفیے دل من صرف کن از ہر جبتہ وز عشقِ خودم یکجبت دیکر دکن
تہئید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

ہیں سالہ ابست مسمیٰ بہ لوائجِ در یہ رسالہ مسمیٰ بہ لوائجِ ہر اس میں ان معانی

بیانِ معارف و معانی کہ ہر الوازع اسرار و معارف کا بیان ہے جو اربابِ عرفان اور اصحابِ وارواح اربابِ عرفان و اصحابِ فوق و وجدان لایچہ گشتہ بہ عباراتِ لایقہ و اشاراتِ رایقہ متوقع کہ وجود مقصد کے اس بیان را در میان نہ بنید، و بر بساطِ اعراض و ساطِ اعراض نہ نشیند چہ اورا دریں گفتگو نصیبِ جز منصبِ ترجمانی نے و بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نے سے من یحکم و کم از یحج ہم بسیار سے از یحج و کم از یحج نیاید کار سے ہر سر کہ ز اسرارِ حقیقت گویم، زانم نہ بود بہرہ یحج گفتار سے

۱۱) لائحہ اول اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے بہ کمال یکسوئی خدا ہی کی جانب متوجہ رہنا چاہئے،

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت یحون کہ زانمت ہستی دادہ است و در دون تو جز یک دل نہادہ است تا در محبتِ او یک رو باشی و یک دل و از غیر او معرض و بر و مقل، نہ آنکہ یک دل را بصد پارہ کنی و ہر پارہ در پے مقصد آوارہ سے

لے آنکہ بہ قبلہ بتاں روست ترا بر مغز چہر احباب شد پوست ترا

دل در پئے این و آن نہ نکوست ترا یک دل داری بس یک دست ترا
 (۲۴) لاکھ دہم میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی
 طبیعت میں پرانندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اگر صرف خالق واحد دیکتا سے لوگی
 رہے تو جمعیت و یکسوئی خاطر تا مگر میسر رہے،

”تفرقہ عبارت از آن ست کہ دل را بواسطہ تعلق با مور متعددہ پرانندہ سازی
 و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پر وازی جمیع گمان بردند کہ جمعیت در جمیع اسباب
 است و در تفرقہ ابد ماندند، و فرقہ بہ یقین دانستند کہ جمیع اسباب از اسباب تفرقہ
 از ہمہ افشانند“

اے سالک رہ سخن زہر باب بگو جز راہ اصول رب ارباب چو
 چوں علت تفرقہ است اسباب جہاں جمعیت دل ز جمیع اسباب جوے
 (۳) لاکھ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور ظاہر و باطن ہر حال
 میں نگراں،

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است پس کیسے افسوس کی بات ہو تو اس کے دیدار کو
 دور ہمہ حال بظاہر و باطن و ناظر ہے چھوڑ کر دوسروں کی جانب نظر رکھتا ہے، اور
 خسارت کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتہ اس کی خوشنودی کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے کی
 سوے دیگری نگری و طریقِ رخصتے او راہ قطع کر رہا ہے
 بگذاشتہ راہ دیگری سپری،

بایار بہ گلزار شدم رہگذری میں (عاشق) ایک دن اپنے معشوق کے ساتھ گھٹن کو گینا
 بر گل نظرے فگندم از یخبری اور وہاں پہنچ کر اپنی حاکت سے بھولوں کو دیکھنے لگا

دلدار بہ طعنہ گفت شرمت بادا اس نے چڑھ کر مجھ سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میں بچہ
 رخسار میں اینچاست تو در گل نگری ہوا اور میرے رخساروں کو چھو کر تو چہل پر نگاہ ڈال رہا ہوا
 (۴) لاکھ چارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسواے حق، جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے
 باقی صرف ذات حق ہے اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موہوم ہیں
 (۵) لاکھ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی حیل علی الاطلاق کا ہر تو ہیں، دینا
 میں اگر کوئی وانا ہے تو اس پر اسی کی دانائی کا پر فوس ہے اگر کوئی مینا ہے، تو اسی کے عکس ہے
 یہ سارے شئون و مظاہر اسی کے ہیں جس نے اوج کلیت و اطلاق سے تنزل کر کے اپنی
 تجلیات کو جزئیت و تقید میں رو دنا کیا ہے،

(۶) لاکھ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت کثافت است اما بہ حسب روحانیت قدیمت
 (۱) وہ بہ لحاظ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے لیکن یہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی ہے، اب
 کثافت بہرہ روے آرد حکم آں گیر دوہرچ وہ جس طرف توجہ اختیار کرے، وہی رنگ اس پر
 لطافت بہرہ روے آرد حکم آں گیر دوہرچ توجہ گند رنگ آں پذیر و پس می باید کہ بہ
 توجہ گند رنگ آں پذیر و پس می باید کہ بہ کوشی و خود را از نظر خود پوشی و بر ذاتی
 توجہ گند رنگ آں پذیر و پس می باید کہ بہ اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نمای، کہ درجات
 کوشی و خود را از نظر خود پوشی و بر ذاتی موجودات ہمہ مجالی جمال او بند و مرتب
 اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نمای، کہ درجات کائنات مرای کمال او و بریں نسبت
 موجودات ہمہ مجالی جمال او بند و مرتب چہذاں مداومت نمای کہ با جان تو در
 کائنات مرای کمال او و بریں نسبت آمیز و ہستی تو از نظر تو بر خیزد، اگر بہ خود
 چہذاں مداومت نمای کہ با جان تو در آمیز و ہستی تو از نظر تو بر خیزد، اگر بہ خود
 (۲) وہ جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا جو ہستی ذاتی و حقیقی ہے، اسی کی جانب متوجہ و مشغول
 ہو جا، اس لئے کہ موجودات کے جس قدر بھی اقسام ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں، اور کائنات
 کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا آمیز و ہستی تو از نظر تو بر خیزد، اگر بہ خود

بہ او اور وہ باشی، اوچوں از خود تعبیر کنی، اس درجہ تک پہنچا دے، کہ وہ ہستی حقیقی تجھ میں
تعبیر ازوے کردہ باشی، مقید مطلق شود مدغم ہو جائے، اور خود تیری ہستی تیری نظروں سے
وانا الحق ہو الحق، غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال

کرے تو عین اسی کا خیال کرے، اگر تو اپنا ذکر کرے
تو عین اسی کا ذکر کرے، اور اسی طرح مقید مطلق

ہو جائے، اور انا الحق ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے

(۷) لائحہ ہفتم، یہاں سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں تعلیم
ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گذرنا چاہئے،
» ورزش اس نسبت شریعہ می باید کرد و بدو جہ کہ ریج و قے از اوقات و بیج
حالت از حالات از آن نسبت خالی نہ باشی، چہ درآمدن، و چہ در خوردن و نخفتن، و
چہ در شنیدن و گفتن، و با بملہ در جمیع حرکات و سکناات حاضر وقت می باید بود تا بہ
بطالت نہ گزرد»

(۸) لائحہ ہشتم، جس طرح اوقات کو تمام تر ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہئے، اسی
طرح کوشش یلین کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کرتے رہنا چاہئے،
(۹) لائحہ نہم، فنا اور فناے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں،

» فنا عبارت از آنست کہ بہ واسطہ استیلائے ظہور ہستی حق بر باطن بما سوائے او شعور نماند،
و فناے فناں کہ بہ آں بے شعوری ہم شعور نماند و پوشیدہ بنائند کہ فناے فنا و فنا سدرج است زیرا کہ
صاحب فنا اگر بہ فناے خود شعور باشد، صاحب فنا بنائند، بہ بہت بہ کم صفت و موصوف آں از قبیل ماسوہ
حق اند سبحانہ و تعالیٰ پس شعور باں منافی فنا باشد»

(۱۰) لائحہ دوم، توحید کی تعریف بیان کی ہے، کہ وہ ماسواے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے،

توحید یگانہ گردانیدن دل ست یعنی تخلص ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب و ارادہ و تجربہ از تعلق با سواے حق ہم لذت دے علم و معرفت سب پر شامل ہے، طلب و ارادہ و ہم از بہت علم و معرفت

(۱۱) لائحہ یازدہم، جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں، اس نسبت کو ہر وقت ملاحظہ رکھنا محال ہے، جوں جوں علایق کی میڑیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و ریاضات میں لطف آنے لگے گا،

(۱۲) لائحہ دوازدہم، جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائیگا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرۃ زیادہ مصروف ہوتا جائیگا،

(۱۳) لائحہ سیزدہم حقیقت حق تعالیٰ میں ہے، حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست، اوستی اور انخطاط و پستی نے مقدس است از سمت تغیر و تبدل و مبرا است از وصمت تکثر و تحویل، از ہمہ نشاۃ بے نشان نہ در علم گنج و نہ در عیاں

(۱۴) لائحہ چہار دہم، لفظ وجود کے معانی بیان کئے ہیں، ایک تحقق و حصول اور یہ اصطلاح حکماء و محکمین میں ہے، دوسرے حقیقت قائم بالذات، یہ اصطلاح اہل عرفا و صوفیہ اور اسی معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مراد ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں، اور ایک معنی میں جن ذات۔

”صفات غیر ذات اند من حیث بالیغہ العقول، و عین ذات اند من حیث التحقیق
 و اکتھول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار
 ارادت، و شک نیست کہ اینہا چنانکہ بہ حسب مفهوم بایکدیگر متقارر اند مر ذات را نیز متقارر
 اند اما بحسب تحقق وستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ وجودیت واحد
 (۱۶) لاکھ ستارہ ہیم، ذات من حیث ذات تمام اسماء و صفات و اضافات سے معری
 ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے، اور جوں
 جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ اوصاف بھی بڑھتا جاتا ہے،

(۱۷) لاکھ ہفتدہم، یہ لاکھ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات اور ذات واحد

کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے، خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں،

(۱) دامن غنائے عشق پاک آمد پاک ز آلودگی وجود مامشتی خاک

چوں جلوہ گرو نظارہ گرجہ خودست گراما تو در میاں بنا شیم چہ پاک

(۲) واجب ز وجود نیک بد مستغنی ست واحد ز مراتب عدد مستغنی ست

در خود ہمہ را چو جادواں می بیند از دیدن شاں بر دل خود مستغنی ست

(۱۸) لاکھ ہینزدہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رفع

کر کے دیکھا جائے، تو تمام افراد کے لئے اسم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع

حیوانی کے میرات کو اگر دور کیا جائے تو سب کے لئے اسم مشترک حیوان نکلے گا،

حیوانات جسم نامی کے دوسرے انواع کے میرات کو دور کر دیا جائے، تو جسم نامی

باقی رہ جائیگا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے میرات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم

باقی رہ جائیگی جسم و دیگر انواع جو ہر کے میرات کو اگر رفع کر دیا جائے، تو جوہر

باقی رہے گا جو ہر دواعراض کے میزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو اسم مفترک ممکن ہو سکے گا
ممکن و واجب کے میزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں
وجود مطلق باقی رہ جائیگا، اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے، اسے

تا چند حدیث جسم و البعاد و جہات تاکہ سخن معدن و حیوان نبات
یذات فقط بود محقق نہ ذوات ایں کثرت وہی ز شیون ست و صفات

(۱۹) لائحہ نوزدہم، یہ شیون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں اُن کی وہ
صورت نہیں ہوتی جو کل میں جز کے ظرف میں منظور کے، اندراج کی ہوتی ہے بلکہ
وہ صورت ہوتی ہے جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے،
مثلاً ایک کے ہند سے میں اس کے نصف و ثلث و ربع و خمس وغیرہ کسرات الی
غیر الہنا یہ کا شمول و اندراج ہے،

(۲۰) لائحہ ہستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے، خواہ وہ
اپنے ظہور کے لئے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نور آفتاب
سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی
نہیں ہوتا،

(۲۱) لائحہ ہست و یکم، عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بغیر مقید کے نہیں رہتا، اور مقید
مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق بغیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا، لیکن مقید محتاج
صورت نہ بندو، اما مقید محتاج است ہوتا ہے، مطلق کا، اور مطلق مستغنی ہے، مقید سے
بے مطلق، و مطلق مستغنی است از مقید پس پس لزوم و استلزام تو دونوں جانب سے ہے لیکن
استلزام از طرفین است احتیاج از یک طرف احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے،

(۲۲) لائحہ بست و سوم، اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا،

ہم سایہ و ہمیشیں و ہمراہ ہمہ اوست در و لوق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجن فرق و نہاں خانہ جمع بالہ ہمہ اوست غم بالہ ہمہ اوست

(۲۳) لائحہ بست و سوم، لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی مراتب شیون متفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لئے الگ الگ اسماء و صفات و اعتبارات مخصوصہ ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور میں مرتبہ عبودیت و خلقت کے اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندقہ ہے

اے بروہ گماں کہ صاحب تحقیقی و اند صفت صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود علی دار و گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(۲۴) لائحہ بست و چہارم، موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں، جب اس پر انتہائی بے قیدی اور لائقیتی کے لحاظ سے نظر کی جائے تو اسے نہ کوئی عقل ادراک کر سکتی ہے، نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، اعلم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں،

ہر چند کہ جاں عارف آگاہ بود کے در حرم قدس تو اش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود از دامن ادراک تو کوتاہ بود

(۲۵) لائحہ بست و پنجم، حقیقت الحقایق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے، جس میں شمار و عدد و کا گزر نہیں، البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد، عین وحدت کے لحاظ سے حق سے موسوم کرتے ہیں، اور یہ لحاظ ظہور و تقد و خلق ہے، ظہور و بطون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں، اور یہی معنی ہیں آئینہ

ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن کے،

(۲۶) لائحہ بست و ششم، اس میں شیخ ابن عربی کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے، کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو میں واحد میں، کہ حقیقت ہستی ہے، مجتمع ہو گئے ہیں، اور ان میں ہر نقطہ و ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آیہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے، بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

(۲۷) لائحہ بست و ششم، جمال وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کنیف ترین نقاب اس کے ہی تقیدات و تعینات ہیں جنہیں نظریں ابھ کر رہ جاتی ہیں، لوگ موجوں کے کھیل تماشا میں کچھ ایسے غوہو جاتے ہیں، کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔

بحرےست وجود جادواں موج زہاں زان بحر زیدہ غیر موج اہل جہاں
از باطن بحر موج میں گشتہ عیاں بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں
(۲۸) لائحہ بست و ششم، حقیقت ہستی اپنے جمیع شیون و صفات نسبت و اعتبار کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے، یہ شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں،

دل یک قطرہ را اگر برنگانی بہ موج اید از و صد بحر صافی
(۲۹) لائحہ بست و ششم، جو افعال مظاہر سے صادق ہوتے رہتے ہیں ان کے صدور کا انتساب از و سے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے، لیکن نہ از و سے حقیقت کہ نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذات واحد کی جانب صحیح

ہو سکتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ خلقکم وما تعلمون،
 (۳۰) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود غیر محض ہے، جن افعال میں شر و
 نقصان کا پہلو نکلتا ہے، وہ ان افعال وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار
 سے ہے، کہ فلاں امر وجودی نے ایک دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا،

”چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقتہ صفات بحق
 ظاہر در آں مظاہر است، پس اگر احیاناً در بعضی از آئنا شرع و نقصان واقع باشد
 از جهت عدمیت امرے دیگر تواند بود، زیرا کہ وجود من حیث ہو وجود خبر محض است و نہ
 ہر امر وجودی کہ شرعے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر وجودی دیگر است نہ بہ واسطہ
 آل امر وجودی من حیث ہو امر وجودی“،

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی
 قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ
 سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی،

(۳۱) لائحہ سی وکم، شیخ صدر الدین قونویؒ کے ایک قول کی شرح کی ہو، اور
 بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے ایک علم ہے، اور تفاؤ
 حقائق وجود کے مناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہو،

(۳۲) لائحہ سی و دوم، جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات
 میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں
 جاری و ساری ہیں،

(۳۳) لائحہ سی و سوم، اصل عبارت سننے کے قابل ہے،

”حقیقتِ ہستی ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتبارات آل صفات
 او و اظہار او و مرخودش را منقلبہ بہذا النسب و الاعتبارات، فعلی و ثانی
 فعل تاثیر او یقینات ظاہرہ مرتبہ علی ہذا اظہار آثار او

(۳۴) لاکھ سی و چہارم حضرت حق کی دو تجلیات ہیں، ایک علمی غیبی، جس کو
 صوفیہ فیضِ اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہاوی وجودی، جس کا اصطلاحی
 نام فیضِ مقدس ہے۔

”داسن تجلی ثانی منرتب بر تجلی اول ست و منظر ست مرکمالاتے را کہ بہ تجلی اول
 در قابلیات و استعدادات ایمان اندراج یافتہ بود“

ضمیمہ (۱)

”فقر محمدی“

پُر اسنے مشایخ طریقت میں، ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گذرے
ہیں، جنکو شیخ عبدالحق دہلوی ”عالم عامل“ اور ”عارف کامل“ کے الفاظ سے یاد
کرتے ہیں، اور شہادت دیتے ہیں کہ،

از گیار مشایخ دیار عرب بود و مقتدا
عرب کے مشہور مشایخ میں سے تھے اور اپنے
روزگار، دور طریق اتباع سنت تقویم
زمانہ کے پیشوا اور پیرونی سنت رسولؐ، اور
و ترویج ایں طریقہ بے نظیر وقت خود بود
اس کے پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ فقر الحمدی کے نام سے ہے، یہ شیخ دہلوی
کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انھوں نے تحصیل الملک الابدی
باختیار فقیر احمد علی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ
پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین، اور بہت سے دوست
و موافقین، اس کو شریعت اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان
دونوں گروہوں کے حق میں، شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو، ترجمہ
لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں، اور مضامین کی ترتیب بھی

میری ہی قائم کی ہوئی ہو،

نصوت کا اصل اصول اگر سچی ہویشی اور اصلی فیکری کی طلب ہے، جس کی جو مضبوطی اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیکری اور درویشی کو اختیار کرو، اور انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی دیں، ملتا ہوا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سر چشمہ سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا،

اس مسلک کا انجام | اصل طریقہ محمدی پر اگر قائم رہے، تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور قیامت کے روز پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر و یاران پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ، یعنی حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہوگا،

نصوت کے معنی | لوگوں کی زبان پر آج فقر فقر ہے لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں، اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا۔ فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ممنوعات سے بچے، اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوے،

لازمی شرطیں، | اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح، کہ جس اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیال گناہ سے

محفوظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر ہی نہیں ہوتا، انھیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہوئے، زبان پر فقری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہئے، گناہ سے بچنے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات اور وساوس سے محفوظ کر لینے کے بعد، دوسری شرط فقیر کے لئے یہ ہے، کہ خدا کی طلب و محبت دل پر اتنی غالب آجائے، اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے، کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، بالکل چل جائیں، اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے مخصوص ہو جانا چاہئے، اور ماسویٰ سے بالکل خالی ہو جانا چاہئے، جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہئے، ار کا ملین کا مرتبہ، اوپر جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ بندیوں کے لئے ہیں، جب دل کو انھیں کے سننے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں، تو کا ملین کے مرتبہ کمال کو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہی، اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کیجا سکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

جھوٹے مدعی، ارونے کا مقام ہے، کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو مل جائے، وہی ان کے نزدیک حلال ہے، اور جو نہ ملے وہی حرام ہے، دن رات انھیں یہ دھن ہوا

رہتی ہے، کہ لذیذ غذا میں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور نغمہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں، اور اس دمن میں بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں، اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں، اور انھیں دینا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ حلاوتِ اسلام سے واسطہ، نہ لذتِ ایمان سے سر دکا، ساری ساری رات قص و سماع میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت، اور ان سے تدریس حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انکے شر سے بچائے، کہ دنیا کے رہزنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہزن ہیں، دنیا کا رہزن مال لیجاتا ہے، اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، عوام پر ان کے لباسِ فقر کا اثر پڑتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، کہ فقیری اسی کا نام ہے،

سچے فقیر کی علامات، انہی فقروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود مشکل (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے، کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے، اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے، تو شعر و قصیدہ پڑگانے بجائے پڑا اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن، اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و حلاوت قرآن میں ہے، اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہی کلام کے ساتھ ہی ان کا دل مشکل سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کے احکام و قصص

مواظظ و اخبار، وعد و وعید کو سنتے ہی اُن کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور
 متکلم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے، کہ شعر کو نہ کہ قرآن
 کو، طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سنکر دل میں قدر
 تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے، اس لئے کہ شعر کے وزن
 اور موسیقی کے نال سر پر حرکت کرنا جبلت حیوانی کا تقاضا ہے چنانچہ حیوانات
 اور بچے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان
 کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے
 اور محبت الہی حلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہؓ اور ان کے بعد
 کے آنے والوں کا حال تھا، سوان کے قلب کو حرکت میں لانے والی "و"
 ان کے شوق، وجد، رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی
 سماعت ہی ہو سکتی ہے، ✓

عملی ہدایات | صحیح تصوف، یا فقر محمدی میں قدم رکھنے والے کے لئے عملی ہدایات
 میں سے پہلی نئے یہ ہے :-

» اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول صلعم جیسی پاک
 نعمتیں اتاری ہیں، صدقِ دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر سب کی نظروں
 سے الگ وضو کر کے دو رکعتیں خشوعِ قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر
 تنگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نام ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ
 دل میں گداز پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں نہ آجائے
 اس وقت رد و کے توبہ و استغفار کرنا، اور الفاظِ حدیث کے مطابق سید الاستغفار

پڑھنا۔ پھر طریقِ سرودی رسولِ صلعم پر قائم و مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا، اور آئندہ کیلئے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، شہم، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا کہ جب دن ختم ہو، تو نہ زبان کسی کی بدگوئی اچھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو۔ نہ کان نے کوئی سجا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے پائے، عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے، کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضورِ قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیجئے۔ ایسی کہ حدیث میں جو لفظ ”احسان“ آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی ہے، حالِ صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پردہ و گار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضورِ قلب نہیں پیدا ہوتا، تو اس کا کوئی حال معتبر نہیں، اس لئے کہ حسن بندہ کے حجابات، ایسی منزلِ قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیف ہے کہ سماعِ شعر کے وقت تو قلب حاضر ہو، لیکن جو وقت عین حضورِ نبی حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقیری فاسد، اور ایسی درویشی ناجائز۔

بنیادِ کار، سچے تصوف کی بنیاد، رسولِ کریم صلعم کے ساتھ محبت و ربطِ قلب پیدا کرنے پر ہے۔ اپنے دل کو اس ذاتِ گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بتایا جائے، اسی کے نام پر کثرتِ درود و صلوة بھیجا جائے، اور اسی کے ساتھ پونہ محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہو گا کہ ان کے دلوں میں ”ان کے مرشدوں کی عظمت ایسی میٹھ جاتی ہے، کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا شہر

کا نام سنتے ہیں، تو یحییٰ ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلب سچے درویش کو رسولِ کریم صلیم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہئے، اپنا امام اور شیخ انھیں کو بنانا چاہئے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت بھرتی رہے تو انھیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انھیں کے نامِ مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انھیں کے ذکر سے زبان انھیں پر دردِ دل بچنے میں لگی رہے، دل میں انھیں کے حالات سننے اور جانتے کا ذوق پیدا ہو، حدیثِ دآثار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انھیں کا یاد ہو تو انھیں کی، پیروی ہو تو انھیں کی ہر امر میں انھیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے، کہ ہر شخص دیکھتے ہی محمدیؐ سمجھ لے،

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا خلاصہ، بطورِ بالائیں آگیا، یہ شیخ عبدالحق دہلویؒ ان تمام مطالب کو نفل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پرزور تائید کرتے ہیں، کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں، کیا اہل طہارت کو اس میں کیس حرج رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ عذر ہے؟ ہمارے سچے رسول صلیم کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہونچا تھا، کہ غیر مسلم اگر خدا سے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں، تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے، اگر آج سارے اسلامی فرقے، رسول صلیم خاتم و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکز پر فقط پر اکر جمع ہو جائیں، تو آپس کی رنجش و بغض، رد و کد کے لئے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ (۲)

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ
ہمینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے هجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی
مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے :-

”مدت سے ایک ضمیری اکھن میں مبتلا ہوں، اور کوئی روحانی طیب
مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیں خیالات
مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے سیرے خاندان میں دونوں
شغل ہوتے ہیں، مجھے کسی لفظ سے نسبت ارادہ حاصل نہیں، بہت گناہگار
ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت بجا اللہ بہت کچھ قابلِ اطمینان ہے،
اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہر ملت مرحوم
کے لئے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہو؟ کیا قرن اول میں یقیناً
اسلام کا عہدِ سعادت تھا، ایسی مثالیں ملتی ہیں، ہر عہدِ نبوت و عہدِ صحابہ کے بعد
تالین میں بھی کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی ہر مسک
بالکتاب والسنۃ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیری کی پیروی کی جائے؟“

ایک مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، مشائخ کرام
صلیائے امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، لیکن عرف عام میں مرید نہیں کیا عقد اللہ
وہ اس کا ذمہ دار ہے؛ اگر سبیت کا مقصد دعوت الی الحق و رشد و ہدایت وغیرہ ہے،
تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے پھر
محترم علمائے امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر صوفیہ کرام
کی جماعت میں اگر کچھ صاحبان علم و عمل افراد ہیں بھی، تو ان میں ایسوں کا تو بالکل
ہیتم نہیں ہو بلکہ خوفِ لوم لائم اظہار حق میں میباک ہوں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ محفوظ ہیں، کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے، کہ
مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لئے اور دوسری دنیا
کی، یا یوں کہا جائے، کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری بیعت
کے ظاہری احکام کی طرہ رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے
اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، من مات و لیس فی بیعة
مات میتة الجاہلیة، کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر امت، قاری عسکری،
مرشدِ طریقت، امام جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات
کرور علاقہ بگوشانِ اسلام کے لئے صورتِ تشفی کیا ہے؟

مشائخ کرام سورہ فتح کی آیہ کریمہ ان الذین یبایعونک انہم سے استدلال
فرماتے ہیں اور سبیتِ طریقت کو لازمی بتاتے ہیں، کیا موجودہ بیعتوں کو کوئی نسبت اس
بیعت سے ہے؟ اسلام میں سبیت کی مختلف صورتیں ہیں، متداول بیعتیں کس شق میں داخل ہیں؟

ایک بیعت اس خیال سے بھی کی جاتی ہے کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے، تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے،.....
 اب واقعی بیعت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محترم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد کرنا..... مگر ظاہر ہے کہ حاکم
 یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک
 ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابند شریعت اور قبیح سنت پائے اور اس کے قدم
 بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عانت سوارے لیکن جناب محترم مجھ سے کیس زیادہ باخبر ہیں
 کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عامل ہیں..... جامعہ عثمانیہ کے ایک ممتاز فاضل
 سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا، ان کی تقریر کا ماحصل یہ نکلا کہ مسلمان ان معاملات
 میں بھی دوسرے اقوام کے عقائد و خیالات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کچھ
 تاریخی شہادتوں سے استناد کیا،

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے
 ذہن انہیں اکھنوں میں مبتلا ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی
 تشفی چاہتے ہیں، وہ خود بھی نہ ابھی تک کسی کا مرید ہے، اور نہ ان اکھنوں سے آزاد
 ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لئے ضرورت طبیب کی ہے، نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی،
 تاہم بعض پرانے مریض، طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب ہو جاتے
 ہیں، اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں
 کی ایک گونہ ہمدردی و دلہی کر سکتے ہیں،

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر لینا چاہئے، جو اگرچہ بالکل صاف

واضح اور غیر اختلافی ہے، لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جاتے
 طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی
 علوم بھی آج جن بآئین و باضابطہ صورتوں میں موجود ہیں، اور جو مصطلحات ان میں
 رائج ہیں، عہد رسالت صلیم میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی اور اس خاص
 لحاظ سے یہ سب "بدعت" ہی ہیں، خود سنت رسول صلیم ہی کو لیجئے، آج فنِ احادیث
 و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے جس میں صد ہا اصطلاحات ہیں جس کے اصول پر
 تصانیف کا ایک دفتر ہے جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں، اور جس کے سیکھنے
 کے لئے برسوں کی محنت اور اساتذہ کالمین کی ہدایت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے
 کہ عہد رسالت صلیم میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلیم کی معمولی سادہ گفتگو کا نام
 "حدیث" اور روزانہ زندگی کا نام "سنت" تھا، با اینہم محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی
 شخص بدعت، کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ
 فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت
 ہی ہے، لیکن اگر حقیقتہً بخاری و مسلم، ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہم کی جانفشانیوں
 سے یکسر قطع نظر کر لیجائے، تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائیگا؟ خود صحیفہ
 ربانی تک، اس ہئیت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں، عہد رسالت
 میں کہیں یکجا موجود نہ تھا،

بات بالکل صاف اور موٹی ہے، لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے کہ اکثر
 سامنے کی چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے، اور دور دور کی باتوں میں الجھنے
 لگتا ہے، غرض جو حال فقہ کلے، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال

تصوف و سلوک کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ لفظ تصوف، نہ وجود تھا، نہ لفظ صوفی، اور نہ "حوال"، "مقامات"، "اذکار"، "و" اشغال، کی وہ سیگڑوں دوسری اصطلاحیں جنہیں موجودہ تصوف بھرا پڑا ہوا ہے پیر می "مریدی" کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے، کہ تصوف اور پیری مریدی بدعت ہے، لیکن اس معنی میں خود فنِ حدیث بھی بدعت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ کوئی فنِ اسماء الرجال تھا، نہ "جرح و تعدیل" کے اصول و قواعد مدون تھے، نہ ضعیف و موضوع کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں، اور نہ کوئی دماغ "متواتر"، "صحیح"، "حسن"، "غریب" کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا، لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اگر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو حیرت انگیز صحابی، بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحبت یافتہ، اور بارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حاضر باش، مفسرِ تھا، محدث تھا، اور فقیہ تھا، اسی طرح صوفی بھی تھا، اور بلا استثناء ہر صحابی، مرید بھی تھا، سب کے پیر، مرشد کل، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے،

کہا جاتا ہے کہ "تمسک بالکتاب والسنۃ کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟" سارا منظر لطم سوال کے لفظ "رسمی" میں موجود ہے، "رسمی" تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی، لیکن حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، حقیقی تمسک بالکتاب والسنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیونکر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام "پیر" ہے، "مرشد" ہے، "صاحبِ بیعت و ارشاد" ہے، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، حسنؓ و

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں موجود ہو سکتی ہے، پھر جب ان کے لئے ایک زندہ شخصیت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع ناگزیر رہا، تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟ حدیث کی جن کتابوں کو ہم سرچشمہ نقد لیس سمجھ رہے ہیں، ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور الفاظ کی سیاہی میں یکساں رکھا ہوا ہے، ان میں جو کچھ نقد س ہے، وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے، کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے، یہ روح مردہ کاغذ کے مردہ طومار میں تو محفوظ ہو جائے، اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے! یہ روح الماریوں کے سفینوں میں تو منتقل ہو جائے، اور پاگوں اور پاکبازوں کے سینوں کو متور نہ کر سکے!

قرآن رسول کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، اور بندوں کی ہدایت ہی کے لئے نازل ہوا ہے، یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے، اور خود قرآن بار بار اس کا دعویٰ کرتا ہے، کہ اس میں ساری ضروری ہدایات تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں، بائیمہ یہ نہ ہوا، کہ قرآن براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا، منکرین اور منہین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا اٹل جاتا، یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر بانے رکھا ہوا موجود ہوتا! اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا، کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک پاک و برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اس شخصیت کو اس قوم کے درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا، اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ

اور پرکھ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے، اس وقت کہیں جا کر پیام کا نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ”پیام“ کے پیش کرانے سے قبل ”پیام بڑ“ کی شخصیت ہی کو پیش کر دیا گیا، اور جب قوم اس شخصیت کے صادق دامن ہونے کا اقرار کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی سارے پیام کو ایک ایک اور دفعہ نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں، بہت ہی، تدریج کیستہ اس پیام کو پہنچایا گیا، پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے، کہ پہلے پیامبر پھر پیام پہلے طیب پھر نسخہ، پہلے ہادی، پھر ہدایت، اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول و مسائل تک، پہنچنا چاہا ہیں، تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری،

یہ نہ خیال گذرے، کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبعوث کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، آپ نے یہ نہ کیا، کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کر کے محض انہیں، اطراف ملک میں بھیجا دیتا، یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ نے صحابیوں کی جماعت پیدا کی، اشخاص پیدا کئے، جو اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل کے عملی نسخہ تھے، اور دین کی روشنی آپ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ کیا، کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کیسا قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر

مقالات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ نے اپنی فورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے غلّس سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں، بے شبہ چھوڑیں، لیکن وہ کاغذ کے طومار، اور سیاہی کے ڈمیر نہیں، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم اور تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی رو صیں تھیں، ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے، چند مشہور ترین کے نام ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ تھے، پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف تالیف پر ایک لمحے کے لئے متوجہ نہ ہوئے، انھوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نوتہ پر ڈھالنا شروع کیا، اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی رو صیں پھونکنے کا عمل جاری رکھا، صحابہؓ "تابعین" اور "تابع تابعین" یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت،

مادی علوم میں آج کون سا علم، اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم، جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اللہ کی معرفت جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، ممکن ہے، کہ اسی میں استاد کی ضرورت پڑے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے، اسی رہنمایا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے، کہا جاتا ہے، کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ مولویوں اور "پیروں" کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے، اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو "صادقین" "متقین" "مومنین" "صالحین" "محسنین" کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں، وہ ہستی

تو علم و عمل، قول و فعل، فقر و فقر، دونوں کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سیکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دورِ انحطاط اور امت کی بدبختی و بداقبائی نے پیدا کر رکھی ہو، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے،

مریدی کا اصلی راز، پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی ”بھی صحبت ہی کی ہیئت کو واضح کر رہا ہے، اور پیر کے منہوم کی جانب بھی اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے، کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا تزکیہ کرے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے وہ مصلح جس کی ہمیشگی اور دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھارے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں، کہ جس کے پاک و صراح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو ”آرادت“ ہو، اس کی خدمت میں، اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضوری رکھی جائے، اور یہ مریدی کا محکم کے حکم و کونوامع الصادقین کی عین نقیض ہے، پوری آیت کے الفاظ یہ ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اتقوا اللہ وکونوامع الصادقین، اگر یا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے، ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، اوزے رکھو، ادائے حقوق کرو، وغیرہ، لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقوں کی صحبت اختیار کرو، راست بلذول کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہی مریدی ہے۔“

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض خارجی افعال

اور ظاہری اعمال کے مجموعہ کا نام نہ تھی، پیکرِ خاک کے اندر نورِ پاک جلوہ گر تھا، اور اس نور کی تجلی دریاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہؓ ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے، اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی حضرت خالدؓ میدانِ جہاد کے یکہ تازہ ہوئے، حضرت بلالؓ کسی کی نگاہِ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ روایتِ حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباسؓ کی قسمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت حسینؓ بن علیؓ کو خاکِ کربلا میں ترپنا اور خون میں لوٹنا نصیب ہوا، ہر صاحبِ کما مذاق طبیعت جدا گانہ تھا، قدرۃً ایک بڑی جماعت کی توجہ امور خارجی پر زیادہ مبذول رہی، اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھا، یا ناف پر، آئین آہستہ فرمائی، یا آواز سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برسرِ موجود رہی، جسکی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہا کی، یہ وہ خفیہ نصیب تھے، جنہوں نے محض "فتحِ مکہ" کی جلوہ طرازیوں کا تماشا نہیں دیکھا بلکہ "غارِ حرا" کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے محض حرمِ المومنین علی القتال ہی کا پیام نہیں سنا، بلکہ سبحان الذی اسری کی حقیقت کو بھی پہچانا، اور جنگی نگاہیں محض یہیں تک محدود نہیں رہیں، کہ نماز میں کے رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس دل سے پڑھی گئی، کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی، اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیاتیں جاگزیں رہیں، شجرہٗ تصوف و طریقت کے سرِ سلسلہ یہی بزرگانِ کرام ہوئے ہیں، اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابہؓ کرام تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ

حضرت ابو دؤادؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت معاویہ بن جبلؓ، حضرت عمران بن حصیلؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، آخری، وغیرہم تھے، چنانچہ صوفیہ کے قدیم تذکرے انہیں حضرات سے شروع کئے گئے ہیں، اور تصوف کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین تصوف میں شمار کیا ہے۔

”شرعیّت“ و ”طریقت“ کے درمیان کوئی مخالفت یا تضاد مطلق نہیں بلکہ اکابر طریقت کے حسب تصریح کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے، اتباع رسول صلعم جب تک محض ظواہر تک محدود ہے، اس کا نام شریعت ہے، اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلعم سے منور ہو گیا، تو یہی طریقت ہے، ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہانہ کی، شریعت کے رو سے یہ نماز جائز ہو گئی، طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی، وہ اس پر مصر ہوگی، کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا، قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے، اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا، روح بھی باطنی آلائشوں، پریشان خیالیوں سے پاک رہے، یہ شریعت کی مخالفت ہوئی، یا منشاء شریعت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے، یہ

طریقت عروج دل مصطفیٰ	شرعیّت درجہ دل مصطفیٰ
محبت کی لذت طریقت میں ہے	عبادت سے عزت شریعت میں ہے
طریقت میں ہے معنی ”شق صدر“	شرعیّت میں ہے صورت ”فتح بدر“
طریقت میں حسن و جمال حبیب	شرعیّت میں ہے قبل و قال حبیب
عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ	نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی نگر

آخر یہ ارشاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باخبر سائل کے جواب میں ہے کہ:-
 قال ما الا حسان؟ قال ان تعبد الله احسان نام اس کا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح
 کاملت نہ ۱۰۰ فان لحر تکت نہ ۱۰ کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے
 فانتہ میں الت (بخاری کتاب الایمان) نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے،

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں اور اسلام کے معنی بعض
 اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں، اس کے بعد احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی ہے، گویا عقیدہ و عمل
 کے بعد ایک تیسری منزل، ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے جس کا تعلق محض باطن
 اور کرنے سے نہیں بلکہ شاہد رویت سے ہے، یہی منزل، تصوف و طریقت کی منزل ہے،
 چنانچہ شاہ ولی اللہ نے "اہل تصوف" کے بجائے "اہل احسان" ہی کی اصطلاح
 اختیار کی ہے، اور شاید "اہل صدق" و "صدیقین" کی اصطلاحیں بھی یہی کام دیکھیں لیکن
 یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں، سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجر اور اسلام کے ارکان
 تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں، ایمان و عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو
 کتابوں سے دریافت ہو سکتے ہیں، لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ
 باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشد کامل کی وساطت
 کے کیونکر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے، حدیث
 و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات
 سے ہے، وہ تحریر میں کیونکر آ سکتی تھیں، وہ تو ایک قلب سے دوسرے قلب پر اپنا غلط
 ڈال سکتی ہیں،

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح آپ قرآن کی

ساری عبادت کو محض سند متصل کی بنا پر، کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں، جس طرح آپ
 بخاری کی کسی روایت کو محض اس لئے کلام رسول صلیم تسلیم کر لیتے ہیں، کہ وہ معتبر سند
 تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلیم سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب
 بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلیم کے قلب مبارک سے ملا ہوا
 ہوتا ہے، اس کار البطہ روحانی بھی، ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرخسہ پختہ
 و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ داندان کی تربتوں
 کو ٹھنڈا رکھے، ”آثار رسول“ صلیم، ”اجاز رسول“ صلیم، کو اپنے صحیفہ و فتروں میں ضبط و
 فراہم کرتے رہے، اسی طرح حسن بصریؒ و جنیدؒ ”اسرار رسول“، ”ذوالار رسول“ سے
 اپنے سینوں کو منور کرتے رہے، ادھر رسول کا قال ایک سیغے سے دوسرے سیغے میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسولؐ
 کا حال ایک سیغے سے دوسرے سیغے کو طور میں بنا رہا، دونوں شعبوں کی جامعیت عہد صحابہؓ ہی میں صرف
 تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی، پھر آج چودھویں صدی میں اس کی
 تلاش پر کیوں اصرار ہے، تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں، شیخ الامد مولانا محمودؒ
 اور مولانا شاہ بدر الدینؒ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں،
 سوال کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق
 کی اصلاح کر لینا چاہے، تو کیا یہ ممکن نہیں؟ جواب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح
 ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں اور یقیناً نہیں، اگر محض عقل سلیم اور صلاحیت فطری
 خدا شناسی کے لئے کافی ہے، تو کیا کتا بوں کے نازل کرنے، انبیاءؑ کو اُٹھانے کے بار بار بھیجے
 اور ان سے منکرین کے جہال و قتال کا سارا نظام، مساوات اللہ بیکار و عبث ہی ٹھہرتا ہے؟

یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سختی نہیں عین رحمت ہے، کہ دین اور معرفت دین کی نزاکتوں کا بار محض قواسم عقلی پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لئے قواسم عقلی سے کہیں برتر و بلند تر قوت، وحی الہی سے امداد ہم پہونچائی گئی، اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسام انبیاء کرام کی شکل میں مرئی و مجسم کر کے پیش کیا گیا، اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی، لفظ فرض اچھی طرح ذہن میں رہے، محض ستعجب یا مستحسن نہیں، انبیاء کرام خصوصاً سب آخری بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے، اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے، یا اپنے باطن کی اشراقیت کو بیدار کر کے، اس نتیجے تک پہونچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، اور نماز اور روزہ وغیرہ میں بیشمار فوائد ہیں، تو ایسے شخص کا شمار ہرگز مسلمانوں میں نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلعم، اتباع وحی سے، نہیں حاصل کیا، مسلم بننے کے لئے، رسول کے لئے ہوئے دین کی، رسول صلعم کے نمونے کی پیروی لازمی ہے، اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہے،

جب پیروی رسول ناگزیر پٹھری، تو سوال یہ ہے، کہ پیروی رسول صلعم کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول صلعم کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول صلعم کا اقتداء مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار، اور کنایہ نہیں صراحتہ اتباع رسول کا حکم وارد ہوا ہے، جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے، اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے، یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے، نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لئے رسول صلعم کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے، اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے، رسول اللہ صلعم جس طرح ہمارے لئے اسوہ حسنہ کا حکم لجا تا اپنی

نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرأت کے رکھتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے، اذوق و وجد کے لحاظ سے، کیف و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول صلعم کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری ٹھہری جیسی ظاہر رسول صلعم کی، تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت صلعم کے لفظ اور ظاہر کی پیروی تو کینا بول کے ذریعہ سے ممکن ہے، پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول صلعم تو مجلدات کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آسکتے ہیں، لیکن انوار رسول صلعم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول صلعم کی بعثت کے،

بعث فی الامیین رسولاً منهم اصل مقاصد کلام مجید میں امت پر تلاوت آیات کے بعد
یتلو علیہم آیاتہ و ینزلہم و یتلو علیہم آیاتہ و ینزلہم و یتلو علیہم آیاتہ و ینزلہم
یعلمہم الکتاب و الحکمۃ، دو بتائے گئے ہیں، ایک تزکیہ نفوس، دوسرے تعلیم
امام بخاری و امام مسلم کی وساطت سے مجدائے ہو گیا، لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد،
”تزکیہ“ کی آخر کیا صورت ہے؟ ”مرشد کی تلاش“ ایک زندہ نائب رسول صلعم کی بعثت
انہیں سوالات کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح معنی میں ”مقلد“ ہوتا ہے، ”آئینہ کے پیچھے“ رطوطی صفت، ”رہبر و استاد
ازل“ کے سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریا صفت
کوئی نیا مجاہدہ، ایجاد و اختراع کرنا، ہرگز اس کا کام نہیں، لیکن ”اجتہاد“ و ”استنباط
کا دروازہ تو مقلدوں کے لئے کھلتا ہے، اور غیر مقلدوں کے لئے بند ہے، دونوں کے لئے
کھلا ہوا ہے، پھر رحمت عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

نفی حکمت مکن از بہر دل عاے چند

تصویر کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے ہجوم میں کچھ سچے صوفی نواب قنڈ بھی موجود ہیں حضرت شاہ ولی اللہ القول پچیس میں تحریر فرماتے ہیں، کہ رسم بیعت مسنون ہے، اور بیعت صرف بیعت خلافت تک محدود نہیں، بلکہ عہد نبویؐ میں بیعت کی متعدد صورتیں رائج تھیں، مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد، بیعت توبہ، وغیرہ، اور صوفیہ کی مروجہ بیعت، بیعت لقوس کی قسم میں داخل ہے، خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی، اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شرف صحبت رسول صلعم سے خود ہی نورانی تھے، خلفائے راشدینؓ کے بعد فتنہ کے خوف سے اور بیعت خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی، اور صوفیہ اس بیعت کا قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے، پھر جب ملوک سلاطین کا دور آیا، اور بیعت خلافت بند ہو گئی، تو صوفیہ کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنت بیعت کی از سر نو تجدید کی، آگے چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:-

والشہادۃ الخامس ان یکون تصحب	یا پچیس شرط یہ ہے، کہ مشایخ کی صحبت میں ہر
المشایخ و تادب بہم و ہر اہل و یلاً	ان سے طویل عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو
واخذ منهم النور الباطن بسکینۃ	اور ان سے نور باطن اطمینان حاصل کیا ہو
وہذا کانت سنة اللہ جرات باک	اور یہ شرط اس لئے ہے، کہ سنت الہی یوں
الرجل لا یفلح الا اذا سارای المصلحین	جاری ہے، کہ کسی انسان کو مراد نہیں
کما ان الرجل لا یتعلم الا بصحبة	ملتی، جب تک اس نے مراد پانے والا نہ

العلماء على هذا القياس غير ذالك كونه دیکھا ہو، جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا ہے

من الصناعات، صحبت علمائے اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے

پیشہ بغیر استاد کے،

مسنون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا، تو حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی، کہ حصول فیض کے لئے کسی زندہ شخصیت کی صحبت لازمی ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی، اور مرشد کی ضرورت نیز آداب مرشد پر واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقت خلیفۃ اللہ ہے، سر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم و ابلیس سے روشنی ڈالی جاتی، وہیں رسوم صوفیہ، اور خرقہ، ذکر، وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد و مقصد سبیت سے نہیں، تاہم اگر ان رسوم کی مسنونیت اور سلاسل صوفیہ کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم کرنے سے دیکھی ہو تو شیخ نقاشی کی اسطو البجید حاکم کیجا سکتی ہے، جو دائرۃ المعارف حیدرآباد دو گن سے شایع ہو چکی ہے،

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی صلعم من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة الجاہلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے، ان الفاظ کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں، یہ روایت شاید طبرانی کی ہی، اور محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی وہ روایت جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ:-

لیس احد یفسر فی الجماعة شبرا فیموت جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوگا

الامات میتہ جاہلیۃ، اور مرجائیگا، تو اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی
 حدیث کا مفہوم واضح ہے، متابعت امام و لزوم جماعت کی تاکید، امام بخاری
 نے کتاب الاحکام میں باب السمع والطاعة للامام مالم تکن معصیۃ (امام کی
 اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے، اور دوسرے محدثین
 کرام اس مضمون کی حدیثوں سے لزوم جماعت و اطاعت امیر امت و امام جماعت
 کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے، کہ ایسے ارشادات نبویؐ
 کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانان ہند کا کیا حشر ہوگا؟ ترک موالات حکومت کے
 فتادے، امارت شرعیہ کا قیام، خلافت کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے
 جوابات کی کوششیں ہیں،

✓

